

لکھے ہیں، آغاز سالہ بین اپنے خاندان کا کچھ حال لکھا ہے، کتاب عامہ اہل اسلام کیلئے مفید ہے
صفحات ۵۵ صفحہ قیمت ۵۰، جلیل منزل، نور محل بہوپال،

در دودل، اردو کے مشہور قومی شعراء کے بعض منتخب کلام کا مجموعہ، انتخاب بین وہ اشعار
لئے گئے ہیں جو قوی اور مذہبی درد سے لکھے گئے ہیں، ابھی حصہ اول شائع ہوا ہے جناب مخدوم اکبر
صاحب کلیم نے اسکا انتخاب کیا ہے، لکھائی چھپائی بہتر قیمت ۴۰، پتہ: ایس اے احمد جامع مسجد چیلپور
در ویش جنٹری، ۱۳۳۶ء مطابق ۱۹۱۸ء و ۱۹۱۹ء کی در ویش جنٹری میرٹھ سے
حسب دستور شائع ہوئی ہے، اس جنٹری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عام فقہی ضروریات
اور مذہبی مسائل پر ضروری مضامین ہوتے ہیں، قیمت ۴۰، پتہ: مکتبہ قادریہ، میرٹھ صدر

جلد سوم ماہ ربیع الاول ۱۳۳۶ مطابق دسمبر ۱۳۵۶ء عدد ششم

مضامین

(۱)	شذرات	۲۸۲ - ۲۸۳
(۲)	ہندو اور طب و تصوف و موسیقی و مصوری سے لکھا ہوا	۲۸۴ - ۲۹۳
(۲)	ماہیت مادہ	۲۹۴ - ۳۱۲
(۳)	علامہ شبلی اور انکی شاعری	۳۱۳ - ۳۲۰
(۴)	فلسفہ لیبان، (مذہب)	۳۲۱ - ۳۳۰
(۵)	نامہ شبلی	۳۳۱ - ۳۳۲
(۶)	ادبیات	۳۳۳ - ۳۳۴

ارض القرآن حصہ دوم

ایمن بنو ابراہیم یعنی بین قوم ابوبٹ، اصحاب الایکہ، اصحاب الحجر، اصحاب الرس، انصار
بوقیدار، اور قریش کے نبی، قومی، سیاسی، اجتماعی، اور اخلاقی حالات، تطبیق قرآن مجید و تورات
و انار قدیمہ لکھے گئے ہیں، اور عربوں کی قبل از اسلام تجارت، زبان اور مذہب پر نہایت
تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ تحقیق و مباحث ہیں، شاید ان ابواب پر اس تفصیل اور تحقیق کے
ساتھ کسی زبان میں اتنے معلومات میلاؤ گئے، لکھائی چھپائی اعلیٰ کاغذ و لایٹنگ، قیمت ۲۵۰ صفحہ

نیز در مضامین
خطہ کدہ

قیمت ۴۰

شکشا

یہ رسالہ اس وقت شائع ہو رہا ہے جب ہندوستان کی دنیا قومی جلسوں کے ترانے گارہی ہوگی، یہ ترانے کہیں نعمہ سرور اور کہیں نالہ ماتم ہونگے، مرقع عبرت دلی کے ایک گوشہ میں ہمارے وطنی بہائیوں کی ایک بزم مسرت ہوگی جہاں یہ غور ہوگا کہ سہن سال کے اندر کیا کیا پایا، دوسرے گوشہ میں ہمارے برادران ملت کا سوگوار جمع ہوگا جو یہ سوچ چکا کہ ہم نے اثنائے سال میں کیا کیا کھویا؟

مصائب قوم عند قوم فوائد

خوفناک انفلو سٹرا نے اسپین سے بیکر ہندوستان تک کی خاک اڑادی، اطباء اور ڈاکٹروں نے اس کے اسباب و علل اور طریقہ علاج کی تحقیقات کی، اہل ادب و لغت کو ضرورت ہے کہ اس کے اشتقاق اور لفظی تحقیق (فیلالوجی) پر غور کریں، مدت ہوئی کہ مصر کے نامور عالم زکی پاشا نے بعض یورپین الفاظ کی لغوی تحقیق کے ضمن میں لکھا تھا کہ یہ عربی لفظ ہے اسکی اصل مرض انف العنود (بکرے کی ناک کی بیماری) ہے، بکرے کی ناک اور منہ سے اکثر طوطیت خارج ہوتی رہتی ہے، اور یہی حال انسان کا اس بیماری میں ہوتا ہے، خصوصاً یورپ میں، اسلئے اسپینی عربوں نے جہاں اس بیماری کا پہلے ظہور ہوا اسکا نام انف العنود کہا یہی لفظ بکرے کی ناک کی زبانوں میں جا کر انفلو سٹرا بن گیا،

پٹنہ کے کتب خانہ مشرقی میں اردو نظم کی ایک قدیم کتاب ہے، محمد امان قادری گورکھ پوری مصنف کا نام ہے، سال تصنیف ۱۱۷۰ھ ہے، یعنی اسکی تصنیف پر ۱۷۵۷ برس گزر چکے ہیں، حنفی فقہ کے مسائل اسپین منکوم ہوئے ہیں، سات ابواب پر عبادات و معاملات وغیرہ کے عنوانات سے اشعار ہیں، اس نظم کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ بحر ایسی اختیار کی گئی ہے جو ہندی رامن سے ماخوذ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعری پر ہندی نے کس حد تک اثر کیا تھا، اس نظم کا ایک شعر سن لیجئے،

پہلے حمد خداے کی کہو میں جنت لائے   زانکہ سزاوار اس حمد کا کوئی نہیں بجز خداے

جناب مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری کا واقعہ وفات علماء کے طبقہ میں خاص حیثیت سے اثر انگیز ہے، مولانا سے مرحوم نے گو طبعی عمر پائی، لیکن اس خیال سے کہ جو اس دین میں اگلی صحبتوں کے تنہا یادگار بنے ہم انکے لئے اس سے دراز تر عمر کے متوقع تھے، مولانا اتباع سنت، طہارت و تقویٰ، زہد و ورع، تبحر علم، وسعت نظر، اور کتاب و سنت کی تفسیر و تفسیر میں یگانہ عمدتھے، اپنی عمر کا بڑا حصہ انھوں نے علوم دینیہ خصوصاً کتاب مجید اور حدیث شریف کے درس و تدریس میں گزارا، اور سینکڑوں طلبہ انکے فیض تربیت سے علماء بن کر نکلے، ایتدار غازی پور میں، پھر آگرہ میں اپنا مسند درس بچھایا، آخر عمر میں دلی کے دارالحدیث میں قیام فرمایا، لیکن خانگی حوادث کے باعث پریشان حال رہے، اب انوس کہ یہ شمع نور و ہدایت ہمیشہ کے لئے بجھ گئی، رحمہ اللہ تعالیٰ

مقالہ

مسلمانوں کے عہد حکومت میں
ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی

(۸)

طب اور دیگر علوم متفرقہ

یہ سلسلہ اس قدر پہلا کہ اباب بزم گوزبان سے توہین کہتے لیکن تیور سے پہچانتا ہوں کہ وہ گہرا آئے ہونگے لیکن بات یہ ہے کہ

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم

اب اس کے بعد تکلیف ندیا گئی،

پہلی داستان میں ہم طب تک پہنچے تھے، اب ہماری کہانی کا سلسلہ آگے چلتا ہے اور عہد اسلامی کے بعض ہندو طبیبوں کا حال سناتے ہیں۔

دربار شاہی میں مسلمان اطباء کے ساتھ ہندو طبیبوں کا رہنا بھی ضروری تھا، چنانچہ ہندو علماء کے مختلف طبقوں میں سے سب سے پہلا طبقہ جو شاہان اسلام کی جانب پہلے رجوع ہوا وہ بھی ہندو طبیب تھے، ہندو اطباء میں سے زمانہ اسلام میں سب سے پہلے ہم جسکو جانتے ہیں وہ سری بہت ہے،

سری بہت | یہ حکیم سلطان زین العابدین (۱۱۷ھ) والی کشمیر کے دربار میں تھا، بادشاہ نے اسکی خدمت تربیت کی تھی، فرشتہ میں ہے،

۱۷ فرشتہ ذکر میں شاہیہ،

”سلطان بہت طبابت سری بہت را کہ طیبے حاذق بود تربیت کرد“

امباے عہد اکبری | اکبر کے عہد حکومت کے نامور ہندو اطباء کے چند نام ابوالفضل نے آئین میں لکھے ہیں، مہادیو، بہیم ناتھ، نرائن، سیوجی، افسوس کہ انکے حالات بہت کم معلوم،

سکھراج | اسکا باپ اسد خان وزیر عالمگیری کی سرکار میں تھا، سکھراج علاوہ دیگر علوم عقیدہ کے فن طب میں کامل دستگاہ رکھتا تھا، سید علی حسین خان کی سرکار میں پانصدی منصب پر مقرر تھا، منشی لچمی نرائن گنجادی | انکا ذکر زمرہ شعراء میں بھی گذر چکا ہے، یہ بھی مسلمان طبیبوں کی درگاہ

فن طب کے ماہر بنکر نکلے تھے، انکا خاندان عالمگیری و محمد شاہی درباروں کے متوسلین میں تھا، منشی مام پرشاد عظیم آبادی | خلف گنگا پرشاد، گو یہ طبیب تھے، لیکن طبابت کا پیشہ نہیں کرتے تھے،

کپنی کے زمانہ میں پٹنہ کی صدر امینی قبول کر لی تھی، پٹنہ داتا رام کی فرمائش سے ۱۱۷۷ھ میں معیار الاحراض نام ایک کتاب فن طب میں تالیف کی، جس میں سر کے بال سے پاؤں کے ناخون تک کی کل بیماریوں کے تواین کلید لکھے ہیں، یہ کتاب اسی زمانہ میں چپ بھی گئی تھی،

راے منوال فلسفی | المتوفی ۱۲۲۸ھ، دیگر علوم عقیدہ کے ساتھ طب کا بھی ماہر تھا، مفردات طب میں اسکی ایک تصنیف ہے،

الاسوہن لال | سندیلوی، راے منوال کا بہائی تھا، فارسی کا ادیب اور طب میں یگانہ عہد تھا، اسکا بھتیجا کنڈن لال، قسطاس کے خانہ میں لکھا ہے:

”عمیم الاسوہن لال کہ طیب حاذق و ادیب کامل بودند“

پتھو لال تمکین | حیدر آبادی، اس نے اپنے طبی مجربات دو جلدوں میں لکھے ہیں، یہ دونوں

۱۷ صفحہ ۱۶، نو کشور،

جلد پنجم قلمی کتب خانہ آصفیہ بین ہیں

پنڈت لال چند | اسکی ایک تصنیف کحل الابصار کا ایک قلمی نسخہ آصفیہ بین ہے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مخصوص آنکھ کی بیماریوں کے علاج میں ہے،

دیوانہ | اس نے ویدک سے پاکا ہوی کالی کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، قلمی نسخہ آصفیہ بین
نئی کتاب زائن | ضروری الطب کا مصنف ہے، اسکا موضوع ادویہ کے خواص ہیں،

یہ ان طبیب مصنفوں کی مختصر فہرست ہے، جنہوں نے فارسی زبان کو اپنے اظہار خیال کا آلہ بنایا، بیسیوں مصنفین کے علاوہ ہیں جنہوں نے اسلامی طب کو ہندی، مرہٹی، بنگالی اور تلنگی میں منتقل کیا، تلنگی کی بعض طبی کتابوں کے نام کتب خانہ آصفیہ کی فہرست میں موجود ہیں، یہ اسی دہمت کا اثر تھا کہ شہروں کو چھوڑ کر دیہات اور قصبوں تک کے ہندو بننے لگیں، وہاں بڑے بڑے عطار بن گئے، اور عرب و ایران و ترکستان کی دوائیں انکی دکانوں پر بکنے لگیں، اور زمانہ کی شدید مخالفتوں کے باوجود انکے شمار اتناک باقی ہیں،

اخلاق و تصوف

اس مضمون پر مفصل بحث تو ایک مستقل عنوان "اسلام کا اثر ہندو مذاہب" میں ہوگی، بیان علمی حیثیت سے صرف چند ہندو مصنفین کا تذکرہ مقصود ہے، جنہوں نے ان مسائل پر اظہار خیال کیا ہے،

بابا نانک | جو سکھ فرقہ کے بانی ہیں، وہ فارسی میں بہت اچھی دستگاہ رکھتے تھے، انکے گرتھ میں فارسی کے سیکڑوں اشعار اور الفاظ ہیں، اور مولوی رومی اور حافظ وغیرہ صوفی شعرا کے تودہ و لدادہ تھے، فارسی میں انکی دو کتابیں تصوف ہیں، انکی نامہ اور دل طلب ایک اور مناجات بحر طویل میں انکی ہے، یہ تینوں رسائے آصفیہ میں ہیں،

اس تی داس | عالمگیر ثانی کے عہد میں تھے، محیط معرفت تصوف میں انکی کتاب ہے،
سیدہ میں چپ بھی گئی ہے،

ال جی داس | بابا لال گرو، (دراشکوہ کامرند) چیلانتا، بابا لال کے ملفوظات سلسلہ میں اس نے فارسی میں جمع کئے ہیں، گورنمنٹ پبلیکیشن لاہور میں سلسلہ جلوس عالم شاہی کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے،

بیرول | رسالہ علم جوگ فارسی کا مصنف،

بن سنگھ | شیو پران، فارسی میں اسکی تصوف پر تصنیف ہے، یہ دونوں نسخہ قلمی آصفیہ میں ہیں،
دے کن لال | اخلاق نامہ فارسی منظوم کا مصنف، اسکا قلمی نسخہ موجود آصفیہ سلسلہ کا لکھا ہوا

سوامی بیاس | شارق المعرف کے نام سے جوگ نشٹ کا فارسی ترجمہ کیا، حال و زمانہ نہیں معلوم، ان کے علاوہ اکبری دور کے ان خدا پرستوں کے نام بھی ملاو جنکو ابوالفضل نے تذیولنشا میں خداوند باطن اور خوانا سے نقلی مقال کی فہرست میں جگہ دی ہے، یعنی مادہ ہستی دہودن، بابا بلاس، نارائن آسرم، بابا کپور، بہان چند، ہرجی سور، دامودر پرت، رام تیرتہ، رنگ، پرتم اندر، آدت، رام بھدر، بچی سین سور، اور جہانگیری دور میں جدر وپ گونشائین، اور دوسرے ہندو صوفیائے جنکا ذکر تریک میں اس نے متعدد مقامات پر کیا ہے،

موسیقی

فن موسیقی کے جاننے والے اس کثرت سے اس عہد میں پیدا ہوئے ہیں کہ استقصا بھی مشکل ہے، شاہان ہند کی فیاضیوں نے اس فن کو کمان سے کمان پہنچا دیا، ہندوستان میں فن نہایت قدیم زمانہ سے ہے، اور اس میں اسکی استادی مسلم ہے، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد ایران و توران کی موسیقی نے بلکہ ایک نیا عالم پیدا کر دیا، پٹھانوں کی عہد حکومت میں بھی

اس فن کے جاننے والے ہندو موجود تھے، اور سلاطین دہلی کا دست کرم انکو دار الحکومت کی طرف ہمیشہ کھینچتا رہتا تھا، جہاں خسرو کے سے ہمہ دان سے انکو مقابلہ کرنا پڑتا تھا، انھیں سب سے مشہور نایک گوپال تھا، اسکے ۱۲۰۰ فن موسیقی میں شاگرد تھے جو اسکے جلو میں ساتھ ساتھ چلتے تھے، گوپال اسی شان سے سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں آیا تھا، کشمیر ایک مدت سے فن موسیقی کا گوارہ ہے، لیکن تہنیں علم ہو کہ یہاں کس دایہ کرم نے اسکی پرورش کی، سلطان زین العابدین شاہ کشمیر (۱۷۷۵ء) نے وہ خود اس فن کا بہت بڑا ماہر تھا، اور موسیقی دانوں کا مربی تھا، ایران اور ہندوستان کے موسیقی دان اس کے دربار میں کھینچے چلے آتے تھے، فرشتہ کہتا ہے:

آوازہ جود اوچون انتشار یافت، سازندہ با دگو بندہ کہ در علم موسیقی بگاہ زمان بودند
از اطراف و نواحی روسے یکشمیر ہناردند، چنانکہ کشمیر از کثرت ہندیان این فن رشک ملک
زننگ شد (۳۴۴ جلد دوم)

بودی بت (شاید صحیح دیوی پت ہو) وہ ایک طرف فارسی کا ادیب تھا، تمام شاہنامہ اسکو بر زبان یاد تھا، دوسری طرف موسیقی میں کامل دستگاہ رکھتا تھا، بادشاہ کے نام کی مناسبت سے زمین نام اس نے اس فن میں ایک کتاب لکھ کر دربار میں پیش کی، بادشاہ نے اسکو نہایت پسند کیا، اور اسکے حال پر نوازش فرمائی،

ہندوستان کی موجودہ موسیقی کی نسبت میں نے کہا ہے کہ وہ تہنا ہندوستان را نہیں ہے بلکہ مسلمان بادشاہوں کی خوش مذاقی نے ایران و توران و ہندوستان کو ملا کر ایک کر دیا تھا، علاوہ قیاس کے ابوالفضل کی اس عبارت سے بھی یہ اشارہ سمجھنا چاہیے،

۱۷ شوال ۱۰۰۰ میں راگ درپن کے حوالہ سے امیر خسرو گوپال کا حال پڑھو، جلد دوم صفحہ ۱۳۵،

نادرہ کاران ہندی و ایرانی و تورانی و کشمیری از مرد و زن عشرت افزا سے بزم ہایون (۱۸۱۳ء)

دربار اکبری میں مسلمان اساتذہ فن کے ساتھ حسب ذیل ہندو شاہیر کے نام بھی ہم دوش بدوش پاتے ہیں، بابا رام، سورداس، اور رنگ سین، بیان تان سین اور بیان چند جو چاہے سمجھے، بیان تان سین کی نسبت ابوالفضل نے لکھا ہے کہ ایک ہزار برس میں کوئی اسکے برابر کا پیدا نہیں ہوا،

مسلمانوں نے تو ہندوؤں کی موسیقی پر راگ درپن، اوچندر کا اور مدھنا ایک سنگار وغیرہ کئی کتابیں لکھی ہیں، مگر بھوپت راسے کے علاوہ جس نے ۱۹ء جلوس محمد شاہی میں رسالہ علم موسیقی لکھا، اس فن کے دوسرے ہندو مصنف کا نام ہکوہنیں معلوم،

ذیل میں چند نام اخیر زمانہ کے استادوں کے آثار شعرائے ہندو سے اضافہ کرتے ہیں،

پڈٹ اچودھیا پرشاد | کشمیری لکنوی، حیرت تخلص، استاد جرات کے شاگرد تھے، کئی دیوان اور
تذیبات افسانے یادگار ہیں، فن موسیقی میں اپنے عہد کے مسلم البتوت استاد تھے، ۳۵ برس کی عمر میں
۱۲۳۷ء میں وفات پائی،

نمن لال | دہلوی، ولد بخش سلطان سنگھ کا بیٹہ، فارسی و سنسکرت و طبابت و شاعری کے علاوہ
موسیقی کے ماہر تھے، ایک خاص ساز کے موجد ہیں،
روشن لال | شوق تخلص، موسیقی کے استاد تھے،

شمسی داس | دہلوی، صمیم تخلص، سنسکرت کے عالم تھے اور فارسی سے واقف تھے، فقیرانہ مہر وفاق
کرتے تھے، طبابت کے علاوہ فن موسیقی کے استاد بگاہ تھے، دلی کے شہزادہ مرزا قادر بخش ظاہر
اپنے تذکرہ گلستان سخن میں کہتے ہیں،

”زبان فارسی سے بقدر ضرورت آگاہ، اور کتب ہندو علی الخصوص فن موسیقی کی پروردگار سے

جیسے ہند پرست کے عجائب خانہ میں قدیم ہندوستان کی صنعت مصوری کی کوئی یادگار نہ تھی
ابو الفضل کی عبارت یہ ہے،

ہند را چہ گویم کہ تصویر این مٹی (مصوری میں کمال) بر صفحہ خیال نکرده بود، ہانا
از قایلیم جهان کمتر نشان دہند، (صفحہ ۷۷)

یعنی جس ہندوستان کو اس فن کا کبھی خیال بھی نہ آیا تھا، اب دنیا میں بہت کم اس
فن میں کوئی اسکا حریف نکلیگا، دربار اکبری کے مشہور ہندو مصورین کے نام یہ ہیں: کپتو،
فل، گند، مادہو، جگن، ہمیش، کھیلکن، تارا، سانولہ، ہریش اور رام، بساؤن ایک
ہندو مصور کی نسبت ابو الفضل لکھتا ہے،

بساؤن در طراحی و چہرہ کشائی و رنگ آمیزی و مانند نگاری دو دیگر کار ہائے این فن بگاہ
زمانہ شد، (صفحہ ۷۷)

دسوتھ ایک کمار بچہ تھا اسکو اس فن سے فطری مناسبت تھی، وہ محل شاہی کی
دیواروں پر اوہراؤ ہر بچپن سے لیکر کھینچا کرتا تھا، ایک دن اکبر کی نظر اس پر پڑ گئی جو ہر قابل
پاکر خواجہ عبدالصمد شیرین قلم کے سپرد کیا، تھوڑے ہی زمانہ کی تعلیم میں وہ اس فن کا سیطرہ استاد بن گیا،
جہاں گیر تمام شاہان تیموری میں اس فن کا سب سے بڑا مربی اور قدروان تھا، بشن داس
اسکے دربار کا مشہور مصور تھا، خود بادشاہ ترک میں اسکی تعریف میں لکھتا ہے۔
بشن داس مصور سے کہ در شبیہ کشی از کیتایان روزگار است

ستلہ جلوس میں جہاں گیر نے خان عالم کو عراق بھیجا تھا، بشن داس کو بھی اسکے ساتھ بھیجا کہ
شاہ عباس صفوی اور اسکے دربار کی تصویریں کھینچ لائے، یہ تصویریں اسقدر عمدہ کھینچی گئیں کہ
خلوگوں نے ان اشخاص کو دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ اصل سے سرسوزی نہیں، خود بادشاہ بھی

صاحب اقتباہ، ستار بجانے میں ہوش سر سے اور جان تن سے نکال لیتا تھا، میں نے
اسکے فن و لوازم کو اپنے کالوں سے سنا ہے اور اس کیفیت سے حیرت و خواہ آہٹایا ہے
گاہ گاہ ریختہ کی طرف التفات کرتا تھا،

موسیقی ہندوستان کی چیز تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنا سراپا یہ ملا کر اسکو اپنا کر لیا، ہندو
موسیقی دان بھی انکا تلمذ خوشی سے قبول کرتے تھے، اس اخیر عہد میں استادنا المرحوم مولانا
محمد فاروق صاحب چریا کوئی کے بڑے بہائی مولانا عنایت رسول صاحب چریا کوئی
جو اپنے وقت کے ہمہ دان فاضل تھے بلکہ بعض حیثیات سے کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی
خاک نے انکی نظیر نہیں پیدا کی، وہ علاوہ دیگر علوم کے فن موسیقی کے بھی ماہر بگاہ تھے اور
علمی حیثیت کے علاوہ عملاً بھی اسکو جانتے تھے، انکے کئی ہندو شاگرد اس فن میں اب تک موجود
ہیں اور انکی نام کی غفلت کو اب تک برقرار رکھے ہوئے ہیں،

مصوری

ہندوستان میں سنگ تراشی تو یقیناً قدیم زمانہ سے موجود تھی اور اسکی بہترین زندہ
مثالیں، بودھوں اور جینیوں کی عمارتوں اور معبدوں میں مل سکتی ہیں، ابورا اور اجنتا وغیرہ
غار اب تک دنیا کے لئے تماشاے حیرت ہیں، لیکن تہیہ کشی، طراحی اور رنگ آمیزی مصوری
کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ ہندوستان قدیم نے اس فن کو کما نیک سیکھا تھا اور نہ کسی
ہندی مصور کا نام معلوم ہے، جس نے اس فن میں کمال حاصل کیا ہو،

مسلمانوں کی آمد کے بعد دیگر فنون لطیفہ کی طرح اس فن میں بھی ہندوؤں نے کمال
پیدا کرنا شروع کیا، اور چند روز میں یہ حال ہو گیا کہ بقول ابو الفضل ہندوستان کے صفحہ خیال
میں بھی جس نقش کمال کا تصور نہوا ہوگا وہ واقعا ہو گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ اکبر

بن داس کے اس کارنامہ کو ترک میں فخر پہ لکھتا ہے اور مصور کے قلم کو داد دیتا ہے،
 بعد رحیم خان خاناں کا کتب خانہ ایک عجائب خانہ تھا، اس عجائب خانہ کی سب سے قیمتی چیز ایک ہندو مصور مادہ ہوتا (شاید یہ وہی ہو جس کا نام ایک دفعہ اوپر بھی آیا ہے) جسکی نسبت
 ناتر جی کا مصنف لکھتا ہے کہ تصویر، طرخی، مصوری اور شبیہ سازی میں نادرہ روزگار تھا،
 اور اس کتب خانہ کی اکثر باتیں تصویر کشا بین اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں،
 محمد شاہ کے زمانہ میں گوردھن دلی میں ایک مصور تھا، اندرام مصنف مراد اللہ علیہ السلام
 اسکی نسبت لکھتا ہے کہ نرگس کی ایک پتی پر پورے شہر کی تصویر وہ کہنچیتا تھا،

اموس کہ ان استادوں کو تاج کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی تھی، اسلئے بھجران لوگوں کے
 جو سلاطین اور امار کے دامن سے لپٹے رہتے تھے اور دن کے نام تک بھی تاریکی کے پردہ میں
 گم ہیں، ورنہ سیکڑوں اساتذہ وقت ہونگے جنکو گو قیمت نار سالی ہوگی لیکن دست و دماغ کی
 نار سالی کے وہ شاکی ہونگے،

اخیر زمانہ کے چند ہندو طبیب

پورن سنگھ قوم کا بیٹھ، دہلی وطن، سعادت یار خان رنگین کے شاگرد تھے اور پورن تخلص
 کرتے تھے، علم سنسکرت اور طبابت ہندی میں مہارت کامل رکھتے تھے، مگر بزمِ حاجی اور دارشکی
 سبب بیماروں کی طرف کم التفات کرتے تھے، فارسی میں بھی دخل تھا،
 لاکھیم زائن کھتری مہاراجہ گیت رائے لکھنوی کے رفقا میں تھے، اخیر عمر میں نوابی کے بعد کلکتہ
 جا کر رہ گئے تھے، فارسی کے شاعر تھے طب میں بہت اچھا دخل رکھتے تھے، مولوی حفیظ الدین
 شہید کے شاگردوں میں تھے،

لے قلمی نمونہ پڑنے کے مشرقی کتب خانہ میں ہے، نہایت نادر کتاب ہے،

نشن لال قوم کا بیٹھ سکسینہ، ولد بھتی سلطان سنگھ دہلوی، فارسی اور سنسکرت کے عالم تھے
 ایک نعت کے مصنف ہیں، طبابت میں شہرت رکھتے تھے،
 تلسی داس سادہ ہوتے، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، دلی وطن تھا، قلعہ کے شہزادوں سے
 ارتباط رکھتے تھے، کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے، صمیم تخلص تھا، طب ہندی میں امام تھے،
 اور مجربات بیدک سے اکثر امراض مزمنہ کا علاج کرتے تھے، کشتون کے استعمال میں اور
 جذام اور دج مفاصل وغیرہ کے علاج میں مہارت تامہ رکھتے تھے، موسیقی میں کمال
 پیدا کیا تھا، فارسی زبان سے واقف تھے،

سکھانڈ قوم کا بیٹھ، دلی وطن، شاہ نصیر دہلوی کے شاگرد، شاعری کے علاوہ فن
 طبابت میں "وید لکھنوی" تھے،

سیرۃ بنوی قسم سوم ہین رسی

سیرۃ بنوی کے نسخے اب کم رہ گئے ہیں، قسم سوم کا اب کوئی نسخہ باقی نہیں رہا، اسلئے
 شائقین اسکی درخواست نہ کریں، اب صرف قسم دوم غیر مجلد قیمت "۱۰" اور قسم اول غیر مجلد
 قیمت "۵" کے کچھ نسخے ہیں،

جلد اول کے طبع ثانی اور جلد ثانی کے طبع اول کا انتظام ہو رہا ہے،

”بینچر“

ماہیت مادہ

(اختصاص: مولوی عبدالباری صاحب اسٹڈی پروفیسر دکن کالج پونہ)

انسان نے آنکھ کھولی تو گرد و پیش دریا، پہاڑ، زمین، سورج، ستارے، درخت، چلتے پھرتے جانور، غرض دور و نزدیک چھوٹی بڑی سیکڑوں بلکہ انگنت اقسام کی چیزیں دکائی پڑیں، انکے متعلق مشترکاً جو اذعان پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ یہ سب کی سب خارج از ذہن فضا سے عالم ہیں اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں اور جو چیز جیسی نظر آتی یا محسوس ہوتی ہو حقیقت میں ویسی ہی ہے، نارنگی کا جو صرہ شکل و صورت اور رنگت محسوس ہوتا ہے، وہی بجینہ خارج ہیں پایا جاتا ہے، اسلئے نارنگی کو یا ایک ناقابل بحث محسوس و مری حقیقت ہے،

اسی بنا پر فلسفہ نے جب پہلے پہل جنم لیا تو اشیاء کی خارجیت اور شخصی ماہیت کی کوئی بحث نہیں نکلی، البتہ چونکہ مختلف اجسام میں باہمی تحول و تبدل ہر طرف کثرت سے نظر آتا تھا اور جو چیز ابھی برف ہے وہی گھل کر پانی بن جاتی ہے، اور پھر گرم ہو کر بھاپ، مذاق دریا خیال ہوتا ہے کہ تعمیر کائنات کے نوعی اور اساسی اجزاء ایک باچند سے زاید ہونا چاہئیں، باقی یہ بیشتر موجودات اُغنی کی رنگ برنگ صورتیں اور تحولات ہیں، جس طرح کہار کی ایک ہی مٹی طرح طرح کے برتن اور کھلوں سے بن جاتے ہیں، اسلئے فلاسفہ کو سب سے پہلے اسی اساس تکوین کی جستجو ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ پانی ہے، کسی نے کہا آگ، کسی نے کہا ہوا، کسی نے تینوں کو لیا، کسی نے مٹی کو بھی شامل کر دیا، فلسفہ اور حکمت کی اصطلاح میں اُغنی اجسام اساسی کا نام مبدع اول یا عناصر پڑا،

لے تائیس اور انکڑنفس وغیرہ۔

اسکے بعد جسم کے اتصال اور ترکیب و تجزی کی بحث چھڑی، لوہے، پتھر، نشیہ وغیرہ کا یہ کڑا یا گلاس میں پانی ہو، تو دیکھنے میں یہ چیزیں بالکل ملی ہوئی بے جوڑ اور اتصال دھل محسوس ہوتی ہیں، انکساغورس وغیرہ دور اول کے حکماء و فلاسفہ بھی بالعموم اسی کے قائل تھے، تاہم اجسام حقیقت میں بھی ویسے ہی متصل ہیں جیسے دیکھنے اور چھونے سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچیں اور دیکھیں کہ انکساغورس نے راہ عام سے ہٹ کر بالکل مخالف دعویٰ یہ کیا کہ ہمیں سارا عالم جہانیاں تے بے انتہا چھوٹے چھوٹے غیر متجزی اور ناقابل تقسیم ذرات سے مرکب ہے، یعنی اگر یہ قوی اور اعلیٰ درجہ کی خوردبین ایجاد ہو جائے تو اتصال واحد کے بجائے ہر جسم بیت کے ذیل کی طرح اجزاء سے صغار کا ایک مجموعہ نظر آنے لگیگا،

ارسطو نے اس مذہب کی نہایت شد و مد سے تردید کی اور چونکہ اُسکے نوشتہ جات دنیا کی علمی مضوعات وحی تھے، اسلئے اپیکورس، لیوکریٹس اور گنڈی وغیرہ مدد دے چند آدمیوں کو چور کر کر تیاراً دو ہزار سال تک ارتداد و اختلاف کی جرأت نہ کی، ہماری عربی درس گاہوں میں وہ جان مشابہت "حقیقت" سے کم واجب التقلید نہیں سمجھی جاتی، آج بھی جنہاں لایتنجزی کے بطلان کا عقیدہ ایک اٹل حقیقت کی طرح پڑھا پڑا ہوا ہے،

لیکن طبیعیات اور کیمیا کے جدید اکتشافات نے جسم کے اتصال محسوس کی واقعیت کو ہی طرح مردود کر دیا ہے جس طرح ہیئت کی تحقیقات نے آفتاب کی حرکت محسوس کی واقعیت کو ناب جسم کا اجزاء لایتنجزی سے مرکب ہونا تجربہ اور مشاہدہ سے ماخوذ نتائج پر مبنی نہیں کیا جاتا ہے، اس قسم کے تجربات کی ادلیت کا شرف بڑی حد تک والٹن نامی (۱۸۷۳ء) انگلستان کے ایک مشہور عالم طبیعیات و کیمیا کو حاصل ہے، جسم کے یہ غیر منقسم ذرات

۱۸۷۳ء سے یہ سب چار پانچ برس قبل الیلا کے یونانی فلاسفہ میں، ۱۸۷۳ء سے ذریعہ فلسفی ۱۸۷۳ء سے

ترکیبی عربی بین اجزاء کا تجزیے کے علاوہ جو اہر فردہ اور اجزائے دیگر اطمینانی کی اصطلاح بھی تعبیر کئے جاتے ہیں، مگر آج کل عام طور پر ان کا نام سالمات ہے، دیگر اطمینانی نے سالمات کا جو نظریہ قائم کیا تھا نوعی حیثیت سے کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا ہے، لیکن جزئیات و تفصیلات میں نہایت عظیم الشان فرق ہو گیا ہے جس کا حاصل ماب ذیل ہے،

جامد رقیق یا گیس کی قسم کے جسم کی کوئی مقدار بیکرا اگر اسکی تقسیم و تقسیم کرتے چلے جاؤ تو بالآخر وہ ایسے صغیر اجزاء پر منتہی ہوگی کہ اب اگر آگے تجزی کرنا چاہو تو اس جسم کے تمام مختص النوع خواص فنا ہو جائیں گے، اور ایک سے زائد باکھل سنے اور جسم منقسم ہو اور اصغر اجزاء نکل آویں گے، انہیں اصغر الصغیر ذرات کا نام سالمات ہے، کیونکہ اب انکی تکسیر و تحلیل سے مزید اجزاء نہیں حاصل ہو سکتے، باقی وہ اول الذکر چھوٹا سے چھوٹا جز جو کسی جسم کی نوعی خصوصیات کے بقا کے ساتھ تجزی میں سے نکل سکتا ہے، اس کا نام ہم مکسرہ (molecule) کہتے ہیں، کیونکہ ابھی اسکی تکسیر یا کیسائی تحلیل کا ایک درجہ اور باقی ہے،

مثلاً پانی کے ایک قطرہ کی تجزی کرتے کرتے جب ہم اس آخری جز پر پہنچ جائیں جس کے بعد اگر تجزیہ کیا جائے تو مابیت فنا ہو جاتی ہے، اور اکیسجن و ہائیڈروجن کے تین گیسو سالمات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ جز پانی کا ایک مکسرہ کہلاتا ہے، یا دوسری طرح یون سمجھو کہ مرکب جسم انتہائی غیر تجزی اجزاء کا نام مکسرات ہے، اور مفرد یعنی عنصری اجسام کے آخری غیر منقسم ذرات کا نام سالمات ہے، عناصر کی تعداد اب تک جو دریافت ہو چکی ہے، وہ تقریباً ۸۰ ہے، اسلئے لازماً سالمات بھی اتنے ہی قسم کے تسلیم کئے جاتے ہیں،

مکسرات اور سالمات کے صغر کا تصور قائم کرنا تو ناممکن ہے، البتہ اعداد سے ان کی چھوٹائی کا اندازہ کیا گیا ہے، بہترین خوردبین کے ذریعہ سے جسم کا جو چھوٹا سے چھوٹا ذرہ دکھائی دیتا ہے وہ ایک انچ کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے، پانی کا ایک مکسرہ اتنا دقیق ہوتا ہے کہ اگر ایک انچ کے پچاس کروڑ ٹکڑے کئے جاسکیں تو ایک ٹکڑے کے برابر ہوگا، پھر اس ایک مکسرہ میں بھی ہائیڈروجن اور اکیسجن کے تین سالے ہوتے ہیں، اور بعض اجسام کے مکسرات میں تو سالمات کی تعداد سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، مثلاً چٹکری کے ایک مکسرہ میں قریب قریب ۱۰۰۰ سالمات ہوتے ہیں اور البومن (Albumen) کے ایک مکسرہ میں لاکھوں سالمات سب سے زیادہ منتشر اور بیدار فاصلہ گیسو اجسام (جیسے ہوا) میں ہوتے ہیں، ان سے کم رقیق (جیسے پانی) میں اور ان سے بھی کم جو امڈ (جیسے لوہا) میں، لیکن کوئی جامد سے جامد یا ٹھوس سے ٹھوس جسم ایسا نہیں ہوتا، جسکے سالمات باہم اتنے پیوستہ اور ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہوں کہ بیچ میں قطعاً کوئی رخسہ اور دوری نہ ہو، بلکہ ہر دو سالموں کے درمیان کچھ نیچے فصل یا بعد ہوتا ہے، یا وجود اس فصل کے جو پھر سالمات کو ایک جسم کی صورت میں وابستہ کرتی ہے، وہ قوت کشش ہے، پہلے عام طور پر یہ خیال تھا کہ سالمات کا درمیانی بعد خلا ہے، بعض ہوتا ہے مگر چونکہ یہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ذرہ دوسرے ذرہ پر محض خلا میں بلا کسی توسط کے قوت کشش وغیرہ کا عمل کیسے کر سکتا ہے، اسلئے اب ایک اور لطیف ترین قابل ذہن مادہ کا وجود مانا جاتا ہے، جس سے یہ خلا پر ہے، اور جو قوت کشش، روشنی، آواز وغیرہ کی حرکت کا مرکز ہے، اس کا نام ایٹر (ایٹر) ہے، خلا کا سرے سے کہیں وجود نہیں،

صفحہ ۸ (Matter, Ether + Motion) از پروفیسر ڈالیر ۷۵ صفحہ ۱۴، نشان پیدائش (Story of creation) زکاؤ،

کائنات کی ناتناہی فضا اسی اثیر کا ناپیدا کنارہ سمندر ہے، جس میں سالمات تیر رہے ہیں اور ان کے اجتماع و تفرق کے مختلف مظاہر سے طرح طرح کے اجسام و حوادث ظاہر ہوئے رہتے ہیں۔ زیادہ حال کا اور سب سے آخر نظر یہ ہے کہ سالمات بھی بسیط یا ناقابل تقسیم نہیں ہیں بلکہ ذرات کربائی کا "مجموعہ ہوتے ہیں، جس کا نام الیکٹرون (Electron) رکھا گیا ہے اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایک سالمہ میں سات سو ذرات کربائی ہوتے ہیں اور ریڈیم کے ایک سالمہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ ذرات کربائی نہایت ہی تیزی سے حرکت کرتے رہتے ہیں، ان کا مابینی فاصلہ انکی جسامت کے دیکھتے ہوئے بے انتہا زیادہ ہوتا ہے گویا ہر سالمہ اپنی اپنی جگہ پر ایک نظام شمسی ہے اور ذرات کربائی سیارات، اس نظریہ کی بنا پر ۸۰ عناصر یا مختلف النوع سالمات کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے، اور سارے عالم جہانیاں کا مدد واحد بس کربا یا برن قرار پاتی ہے، (داستان پیدائش صفحہ ۱۲)

حقیقت جسم کے متعلق سائنس کی پروانہ کا یہ سدرة المنتہی تھا جس سے آگے بڑھتے ہی بہر جتنے لگتے ہیں، ایک طرف اگر جسم کو متصل واحد یقین کیا جائے اور سالمات سے مرکب نہ مانا جائے تو ساتھ ہی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رائی کے ایک دانہ کی اگر تقسیم و تقسیم نہ کر کے تو کروڑوں کروڑوں فرس کیا تنہا ہی زمانہ کی کوئی مقدار اس سے عمدہ برائی کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، اور وہم و تجمل تو اس تقسیم کے چند ہی مدارج طے کرنے پر تک کر بیٹھ جاتا ہے، دوسری طرف اگر جزو التجزی کو مان لیں تو ذہن کسی صورت سے یہ نہیں قبول کرتا کہ جسم کا کتنا ہی چھوٹا چھوٹا ذرہ کیون ہو، لیکن جب تک اس میں کچھ بھی جمیت و امتداد ہے وہ ناقابل تقسیم کیسے ہو سکتا ہے اسی بنا پر بہت سے لوگ اسکے قائل ہیں کہ سالمات کی صرف عملاً تجزی ناممکن ہے، باقی وہاں وہ قابل تجزی ہیں، جو جماعت تجزی کی سرے سے، وادار نہیں، اس نے عجیب موٹنگا فیان

کی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جسم کے آخری اور انتہائی اجزائے ترکیبی محض مرکز قوتہ ہیں، کبھی دعا ہے کہ ہین انکی اصل مابعد الطبیعیاتی نقطوں سے زیادہ ہین، جو سکون سے حرکت میں آکر قابل جس مادہ کی صورت اختیار کرتے ہیں، (Matter) اور کوئی سالمہ کی جگہ نقطہ ہندی یا قلیہ سی نقطہ کا قائل ہے، جو مدد و قوت ہے (خواص مادہ از پی۔ جی ٹیل) غرض ع چون نذیدند حقیقت رہ افسانہ زودند،

اصل یہ ہے کہ نظریہ سالمات ذرات کربائی اور اثیر کی حقیقت ذہنی معروضات کے ہوا کچھ اور ہین ہے جو انسان نے اپنی محدود فہم کے مطابق حوادث کائنات کی تشریح و تفسیر کے لئے فرض کر لیا ہے، یہ فرض عقل عملی کے لئے اتنا ہی ناگزیر کیوں نہ ہو جتنا نفس خارج از ذہن مادہ کا فرض ہے، لیکن عقل نظری کے سامنے اسکی بساط حکایات ہما و سیرغ سے رقع ترہین، با این ہمہ اگر جزئیات و تفصیلات سے قطع نظر کر کے نوعی حقیقت سے اس نظریہ کو قبول بھی کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ اس سے ماہیت مادہ کی جستجو کی تفسیر ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی مکان یا عمارت کی جسمی ماہیت جانا چاہتا ہے تو کیا اسکی تسکین کے لئے اتنا کمد بنا بس ہوگا کہ در و دیوار کا محسوس اتصال محض نامشی ہے، اصل میں یہ چوٹی ایٹون یا پتھرون کے ٹکڑوں سے بنا ہے، جنکے پیچ میں چونا (ایٹمر) بھرا ہے، یہ جواب اگر کفایت کر سکتا ہے تو صرف اس شخص کے لئے جو محض تعمیری حقیقت یا مکان کے خالی اجزائے ترکیبی معلوم کر نیکا خواہشمند ہے، اسی طرح نظریہ سالمات سے اگر کچھ تسلی ہوتی ہے تو فقط جسم کی بنا و ث اور ساخت یا اسکے مفردات ترکیبی کی تلاش کی باقی ماہیت جسم کی گہون کا ایک پھندا بھی اس سے نہیں گھلتا، بات یہ ہے کہ ماہیات اشیا سے بحث سراسر مابعد الطبیعیات کا و نلیفہ ہے،

عالم جمادات کے خارجی وجود کا اعتقاد تمام تر حسی شہادت پر مبنی ہے، ایک ذات ایسی فرض کر دیجیےں وہی شعور تو ہو لیکن آلات حس سے قطعاً محروم ہو تو اسکو خارج از ذہن کسی بیرونی دنیا کی موجودگی کا وہم بھی نہ پیدا ہوگا، لیکن جب ہم مابعد الطبیعیات کے نقطہ نظر مابہیت جسم یا مادہ پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے حواس ہی کے علم و شہادت سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی چیز حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے مختلف محسوس ہونے لگتی ہے، جو غذا بھوک میں بچہ مرغوب معلوم ہوتی ہے شکم سیری کی حالت میں اسی سے طبیعت پھر جاتی ہے، جو چیز دور سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے وہی نزدیک آکر بڑی ہو جاتی ہے، جو بچہ آج اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا وہی کل رستم اور سینڈو بچا ہے حواس سے یہ بے اعتباری اگرچہ سب سے اول سوفسطائیہ کے بدنام مذہب کے بانی پروٹاگورس کے دل میں پیدا ہوئی، لیکن فلاطون ہی تک پہنچتے پہنچتے اتنی بڑھ چکی کہ اسکے نزدیک جزئیات محسوسہ کا سرے سے کوئی حقیقی وجود ہی نہیں، حقیقی اور اصلی وجود صرف کلیات کا ہے جسکو اصطلاحاً "شکل افلاطونی" سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان حقائق مجرہ کی دنیا بالکل الگ ہے، جسکا نام عالم مثال ہے، حواس کی وساطت سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ "شکل" یا مجرہ ذات روحانیہ کا محض ایک طرح کا ظلی یا عکسی وجود ہی ساحل پر ایک مینار ہے، اسکا سایہ جب زمین کی برابر سطح پر پڑتا ہے تو مستوی معلوم ہوتا ہے جب ناہموار حصہ پر پڑتا ہے تو پینچاؤ پینچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور جب دریا کی لہروں پر پڑتا ہے تو متوجہ اور متحرک نظر آنے لگتا ہے، تبیز تبدیل کا محل سایہ ہے اصل مینار نہیں، اسی طرح حوادث کی نیزگیوں کا محل بھی یعنی مادہ ناقابل تغیر و تجدید "شکل" یا مجرہ ذات کا محض سایہ ہی ہے

لے برکے اور اسکا فلسفہ "صفحہ ۹ مطبوعہ معارف"

یہ تاریخ فلسفہ میں حقیقت جسم یا مادہ کے انکار وجود کا کہنا چاہیے کہ پہلا دن تھا، ارسطو چونکہ فلسفی سے زیادہ حکیم (سائنسست) تھا اسلئے وہ محسوسات کو سرے سے بے حقیقت اطلال تو نہیں سمجھ سکتا تھا، البتہ اس نے جسمیت کے لوازم محسوسہ یعنی اتصال و کثیت وغیرہ کے بعد کا نام صورتہ رکھا، جو ایک اور غیر محسوس محل جوہری کے ساتھ قائم ہی جسکو اس نے حیولی یا مادہ کا لقب دیا، یہ محل ایک قابلیت محض کا نام ہے، جو اپنی مابہیت کی رو سے نہ متصل ہے نہ منفصل، نہ واحد، نہ کثیر، نہ ثقیل، نہ خفیف، نہ حار نہ بارد، غرض کثیت و کیفیت کے تمام تعینات سے پاک ہے، اور سب کے قبول کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ صورتہ مخالفہ میں سے بلا کسی ایک سے متصف ہوے پایا ہی نہیں جاسکتا،

ڈیوکارٹ نے اس غیر محسوس محل کو بھی حذف کر دیا، جسکے متعلق ایک فرضی نام سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوتا، اور محسوسات ہی میں مابہیت مادہ کی تلاش شروع کی، دیکھا تھا تو رنگ و بو اور مرزہ بہ سب چیزیں تو آنی جانی ہیں، البتہ جو چیز جسم کے تمام تعینات کے ساتھ قائم رہتی ہے، وہ امتداد ہے، موم کو آگ میں پگھلاؤ تو خاص مرزہ اور رنگ و بو وغیرہ سب غائب ہو جائیگا، لیکن لبائی، چوڑائی، گہرائی (امتداد) ہر حال میں جیسی کی تسی قائم رہیگی، لہذا جسم کی قائم اور غیر فانی حقیقت یا بالفاظ دیگر مابہیت مادہ بھی امتداد ہے،

لیکن چونکہ یہ کسی طرح ذہن میں نہیں آتا کہ طول و عرض اور عمق بذات خود کیسے قائم رہ سکتے ہیں، کوئی شے طویل، عریض، یا عمیق ہوتی ہے، لہذا امتداد کو کسی شے کی صفت ہونا چاہیے اسلئے اسپینوزا نے کہا کہ یہ خدا کی صفات نامتناہیہ میں سے ایک صفت ہے، باقی تمام مختلف و محسوس اجسام خدا کی اسی صفات نامتناہی کے شعور (mode) یا اطوار متناہیہ ہیں،

لے فرانس ۱۵۹۱ء تا ۱۶۵۰ء ۶۲ شہدائے مبرا، یہودی تھا، وطن ایمسٹرڈام

اسکے نزدیک خداوند ہے لیکن ساتھ ہی ناقابل تقسیم ہے۔

میلے برائے کا کے نزدیک بھی مادہ کی ماہیت امتداد محض ہے، لیکن اصل اور نامحدود امتداد خدا کی صفت نہیں بلکہ اس کا ایک تصور ہے، جب یہ تصور نفس انسانی پر عمل کرتا ہے، تو محدود و باجزئی ہو جاتا ہے، انسان کا نفس چونکہ محدود ہے، اسلئے نامحدود امتداد کا تصور اسکے ساتھ نہیں قائم ہو سکتا ہے،

اگرچہ مادہ کی نسبت ایسی ایسی مونث گانیاں کی گئی ہیں کہ اسکی حقیقت چیتان بنگی اور اسکا وجود عدم کے برابر ہو گیا ہے، تاہم اب تک ہر شخص کسی نہ شکل میں مادہ کے موجود فی الخارج ہو بیکاقابل تھا، برکتے نے اس کے دہاگے کو بھی توڑ دیا، اور کسی خارج از ذہن شے کی موجودگی کا قطعاً انکار کر دیا، جو کچھ محسوس ہوتا ہے ظاہر ہے، کہ وہ سب تو ہمارا ذہنی احساس ہے ان ذہنی احساسات کے ماوراء محسوسات کے لئے کسی غیر محسوس محل کا وجود کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا، لہذا اسکا ماننا محض تعصب اور ہٹ دہرمی ہے،

لیکن یہ تعصب انسان کی فطرت کا ایسا غیر منفک اذعان بنگیا ہے، کہ اس سے یکتلم دست بردار ہونے نہیں پڑتا، اسلئے کینٹ نے اتنا تو نہایت زور شور سے قبول کیا کہ محسوسات کا مطلقاً ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں، البتہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہمارے حواس کو متاثر کرتی ہے، اور وہی مادہ ہے، مگر اسکی ماہیت کا معلوم کرنا فہم انسانی دسترس سے باہر ہے نہ ہکوا اسکے درپے ہونا چاہیے،

برکتے نے بنیاد اس قدر متزلزل کر دی تھی کہ اب اسپر کینٹ کی فرضی شے نامعلوم یا "بجانی کوئی چیز" (something unknown) کی عمارت دیر تک

لے برکتے اور اسکا فلسفہ "بین اسپر فصل بحث ہے جس فلسفی نے اسے تاسیس کیا"

نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور جرمنی میں آلت پھیر کر برکتے ہی کی آواز باز گشت، زیادہ پیچیدہ تغیرات کے لباس میں چکر لگاتی رہی،

فحشے نے کہا کہ اصل میں جو کچھ ہے، بس وہ ایغو ہی ایغو (انا یا نفس) ہے باقی جبکو تم غیر ایغو (بیچر یا عالم خارجی) سمجھتے ہو، وہ اسی ایغو ہی کا آفریدہ ہے، البتہ چونکہ وہ عدم شعور کی حالت میں پیدا یا ظاہر ہوتا رہتا ہے، اسلئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ذہن سے باہر ہے، شلینگ نے ایغو کی جگہ "مطلق" (Absolute) کو دی، جو اسکے نزدیک اپنے مرتبہ اطلاق میں نہ ذہن سے نہ خارج، بلکہ دونوں کا مبدا اور منشاء،

ہیگل نے دعویٰ کیا کہ جبکہ "مطلق" کہا جاتا ہے، وہ تصور "Idea" ہے، ساری کائنات اسی تصور کا ارتقا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عالم خارجی "تصور غیر شاعر" کا نام ہے، اور ذہن یا عقل "تصور شاعر" کا۔ تصور غیر شاعر ہی میں ترقی کرنے کرتے اپنی ذات یا ہستی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے،

فلاسفہ متاہیین کی ان فلک پر داریوں کا حاصل بھی وہی ہے کہ عجب خواب نیدہ راہم تعمیر کنند وجود و ماہیت مادہ سے متعلق مابعد الطبیعیات کے جتنے نظریات ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کی سب تجربہ ذہنی کے تین مختلف مغالطات پر مبنی ہیں، انکا نام ہم مغالطہ حقیقت، مغالطہ محلیہ، اور مغالطہ تعلیل رکھتے ہیں،

اسنا تو تم کو اد پر معلوم ہی ہو چکا ہے کہ مادہ کا خیال واقفاً و یکسر علم حواس سے ماخوذ ہے لیکن جزئیات کو کسی ایک حال پر قرار و ثبات نہیں، اور حقیقت کی شان یہ بھی جاتی ہے کہ

لے جرمن فلسفہ تاسیس ۱۷۷۴ء جرمن فلسفہ تاسیس ۱۷۷۴ء یہ تینوں معاصر اور دوست

لے "مادہ" کے متعلق یہ تمام مذاہب "ہیت" کی "تاسیس" فلسفہ میں مذکور ہیں،

وہ تیز و تیز سے پاک اور ایک حال پر قائم ہو، یہ بات بظاہر اس کی مفہوم میں پائی جاتی ہے جسکو ذہن تجربہ کے ذریعہ سے جزئیات سے اخذ کرتا ہے، حیوان و انسان، شجر و حجر کے پیشتر محسوس افراد میں تو ہر آن کچھ نہ کچھ تیز و تیز و تیز کا سلسلہ جاری ہے، مگر حیوانیت، انسانیت، شجریت اور حجریت کے مفاہیم کلیہ ہر حالت میں اور ہمیشہ یکسان اور غیر متغیر رہتے ہیں، فطرت غلط فہمی سے سمجھ بیٹھا کہ ان کلیات کا اذہان سے باہر ایک مستقل اور مثالی (Ideal) وجود ہے جسکا نام اُس نے عالم مثال رکھ دیا،

اس تجربہ کی خطا سے اگر چشم پوشی بھی کر لی جائے تو بھی فرض حقیقہ کے متبادل معالط کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا، کیا ضرور ہے کہ ہر ظاہر کی کوئی حقیقت، اور ہر کثرت کے پردہ میں کوئی وحدت ہو؟ پھر اس حقیقت کا تغیرات و حوادث سے منزہ ہونا کیونکر لازم ہے؟ "تغیر و تبد" ہی کیونکر اصل حقیقت ہی سمجھی جائے؟

مثلاً یہ تجربہ ہی کی بدولت حلیہ کے معالطہ میں گرفتار ہوئے محسوسات تو آنے جانے والی چیزیں یا اعراض ہیں جو بذات خود قائم نہیں رہ سکتے، لہذا ان کے قیام کے لئے کوئی نہ کوئی قائم بالذات محل جو ہری (ہیولی) ہونا چاہیے، اس محل مجرور کی جو تفسیر کی گئی وہ لاشعری (No-thing) کے ہم معنی نکلی، کیونکہ اس میں کوئی ایجابی مفہوم داخل ہی نہیں کیا جاسکتا، ڈیکارٹ نے چاہا تھا کہ امتداد محسوس ہی محل قرار دیدیا جائے، لیکن جب اعراض کے قیام بالذات کا ذہن روا دار نہ تھا تو بدلنے والے امتداد کو کبھی گول ہو جاتا ہے کبھی مثلث، کبھی مربع، کبھی شش پہل، وہ کیسے قائم بالذات مان لیتا، اسلئے اسکو خدا کی ذات کے ساتھ قائم کیا گیا، کسی نے خدا کی صفت مانا اور کسی نے اسکا تصور،

یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعراض محسوسہ کے لئے موجود فی الخارج محل کیونکر

ہو سکتا ہے، خود احساس کرنے والے ذہن ہی کے ساتھ انکا قیام کیونکر ممکن ہے؟

۳۔ اصل یہ ہے کہ اعراض محسوسہ کے قیام کے لئے کسی موجود فی الخارج محل کے ماننے پر جو چیز مضطر کر دیتی ہے وہ تمام تر یہ فرض ہے کہ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ یقیناً یا کم سے کم اس کا مثالی خارج میں موجود ہے، اسلئے لازماً اس کے قیام کے لئے محل خارجی کی بھی احتیاج ہے لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ محسوسات کا وجود قطعاً ذہن سے باہر نہیں ہے، تو ان کے لئے خارج از ذہن محل قیام کا مطالبہ از خود اٹھ جائیگا، اسلئے فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنے کی مستقیم راہ یہی ہے کہ معلومات حواس کی ایک ایک کر کے جانچ کر دیکھیں،

(۱) حاسہ ذوق سے تم کو مزہ کا علم ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ لیمو کھٹا ہے اور شکر میٹھی ہے، اسلئے سمجھتے ہو کہ لیمو اور شکر میں کٹاس اور مٹھاس کی وہی کیفیت موجود ہے جو زبان میں حالانکہ ذرا سوچو تو تم پر سنکشف ہو جائیگا کہ یہ تو خود تمہارے ذہن کی احساسی کیفیات ہیں، اسلئے وہ کسی بے ذہن شخص کے ذہن میں کیسے پائی جاسکتی ہیں جہاں سرے سے احساس کی قابلیت ہی مفقود ہے، اور اگر شکر میں مٹھاس کی وہی کیفیت ہے جو تمہاری زبان میں تو پھر اس کے یہ تپنی ہو گئے کہ اس میں بھی حاسہ ذوق ہے، اور اسکو مٹھاس کی وہ خوشگوار لذت بھی محسوس ہوتی ہو گی جو تم کو مٹھائی کمانے سے ہوتی ہے،

(۲) زمین پر گیند پٹکو تو کانوں کو آواز محسوس ہو گی، ظاہر ہے کہ یہ آواز نہ گیند میں ہے نہ زمین میں بلکہ ان دونوں کے تصادم سے ہوا میں توج پیدا ہوتا ہے، جسکی لہریں کان کے پردہ سے ٹکرا کر تمہارے اندر وہ احساس پیدا کر دیتی ہیں جسکو آواز کہتے ہو باقی خود ہوا، زمین یا گیند کے تو کان نہیں ہیں کہ ان میں آواز کی وہی احساسی کیفیت ہو جو تم میں ہے، ورنہ بادل کی گرج سے وہ بھی کانپ اٹھتے اور موسیقی سے جھوم جاتے،

(۳) خوشبو بدبو بھی ہمارا ہی ایک ذہنی احساس ہے، باغ میں پھولوں کی خوشبو سے تنہا ہی شام سطر ہوتا ہے، غریب پھولوں کو اس بھیجی بھیجی خوشبو کی خبر کہان جو بہار میں نگوں گیشن کے لئے بھیج کر دیتی ہے،

(۴) حاسہ لمس میں یہ حقیقت اور بھی بے نقاب ہو جاتی ہے، کون کھ سکتا ہے کہ چٹے کی سردی میں انگلی کے پاس بچکر تلو آگ کی گرمی سے جو خوشگوار احساس حاصل ہوتا ہے وہ خود آگ میں ہے، یا اتفاقاً ہاتھ جل جاتا ہے، اس سے جلن کی جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ آگ کو بھی ہماری طرح بیکل کر رہی ہے،

(۵) حقیقت میں سب سے زیادہ پُر فریب حاسہ بصر ہے، میں جس میز پر بیٹھا لکھ رہا ہوں مجھ کو علانیہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک خاص رنگ، خاص طول عرض (امتداد) اور چوکور شکل کی ایک چیز ہے، میں کیسے قبول کر لوں کہ یہی خاص رنگ، امتداد اور شکل میری آنکھوں یا میرے ذہن سے باہر موجود نہیں، رنگ کے متعلق تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور حکماء و فلاسفہ، بلکہ اسکول کے لڑکوں تک میں اب سہم ہے کہ وہ رنگین شے میں نہیں پایا جاتا لیکن امتداد و شکل کی چونکہ حاسہ لمس سے بھی تائید ہو جاتی ہے، یعنی میز چھونے میں بھی ایک خاص طول و عرض کا اور چوکور محسوس ہوتا ہے، اس لئے اذعان ہو جاتا ہے کہ یہ تو قطعاً ذہن سے باہر موجود ہیں،

اسی فریب میں مبتلا ہو کر لاکھ لاکھ صفات اولیہ اور ثانویہ کی تفریق قائم کی اور کما رنگ، مزہ، بو وغیرہ صفات ثانویہ تو بلاشبہ محض احساسات ذہنی ہیں، لیکن امتداد و شکل وغیرہ خارج از ذہن وجود ہے جنکو اسی بنا پر صفات اولیہ کا لقب دیا،

۱۹ دیکھو "برکے اور اسکا فلسفہ" صفحہ ۹۸

غور کرو تو یہ تسلیم کر چکنے کے بعد کہ تمام آلات حس کے محسوسات ذہن اور صرف ذہن میں پائے جاتے ہیں، کوئی بیرونی وجود نہیں رکھتے، انکو اصولاً محسوسات بصر کے مستثنیٰ کر نیکا کوئی حق نہیں حاصل ہے، لیکن ہم اس بے اصولی کو نظر انداز کر کے ایک سوٹا سوال کرتے ہیں، روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی شے مختلف حالات میں اور مختلف فاصلوں پر مختلف رنگ، مختلف امتداد اور مختلف شکل کی نظر آتی ہے، کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ مختلف اوان امتدادات اور اشکال حاسہ بصر سے باہر کسی ایک ہی شے میں موجود ہیں، اگر سب کی سب نہیں موجود ہیں تو پھر کسی ایک کو کس بنا پر الگ کر کے موجود فی الخارج منوایا جاسکتا ہے تم کہو گے کہ جو شکل و امتداد ایک خاص قربت سے دکھائی دیتا ہے وہ اصلی اور خارجی ہے، یہ خاص قربت کی تخصیص عملی زندگی کے لئے چاہیے جتنی ضروری ہو، مگر خالص عقلی نقطہ نگاہ سے اسکی کوئی وقعت نہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ کیوں وقعت نہیں؟ لمس اور آلات پیمائش سے بھی تو اسی خاص قربت والے امتداد و شکل کی تصدیق ہوتی ہے، یہ ذرا کوتاہ نظری کا مغالطہ ہے، روزمرہ خود اعضائے لمس اور فٹ، گز وغیرہ آلات پیمائش کے امتداد و شکل کے بارے میں بھی تو وہی اشکال ہے،

مختصر یہ کہ "دہی پر گر پڑا کو تر کا" جہین نامہ بند ہاتا دلبر کا، جب محسوسات و امراض کا ذہن سے خارج کوئی وجود ہی نہیں رہا، تو پھر اب موجود فی الخارج محل کا مطالبہ (جبکا نام مادہ ہے) کسکے قیام کے لئے کیا جائے؟ یہی نکتہ تھا جہر برکے کی نگاہ پڑی اور اس نے مادہ کا سرے سے انکار کر دیا،

برکے کے اساسی نظریہ کو تو کیپٹ نے اپنے دلائل سے اور بھی استوار و محکم کر دیا،

۱۹ مکالمات برکے، مطبوعہ معارف پریس،

اور اب یہ امر حکمت (سائنس) و فلسفہ دونوں کے مخصوص قطبیہ میں داخل ہے کہ انسان کے محسوسات، موجودات خارجی کی نہ اصل ہی ہیں اور نہ نقل، لیکن کینیٹ کے پائے فکر کو ایک اور لغزش ہوئی، اس نے کہا کہ اس میں تو گفتگو ہی نہیں کہ ہم براہ راست جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنے ہی ذہن کے تصورات و حوادث (Phenomena) ہیں، باقی اعیان (noumena) یا اشیاء کا کیا ہی (no theory are) علم انسانی عقل کیلئے قطعاً محال ہے، انکو نہ کوئی شخص جانتا ہے اور نہ جان سکتا ہے،

مگر ساتھ ہی ہم انکا خارجی اور واقعی وجود قبول کرنے پر بے بس ہیں، جو اگرچہ بالذات مجہول محض ہیں، لیکن ہمارے معلومات حتیٰ اور حوادث کی علت ہیں، یا یوں کہو کہ انسان کے محسوسات اور مفروض اعیان خارجہ میں جو کچھ علاقہ ہے وہ علت و معلول کا ہے، یعنی اول الذکر ثانی الذکر کے صرف آفریدہ ہوتے ہیں، عین یا مشتبی و شبیہ نہیں ہوتے، جس طرح پانی کا عکس اصل کی شبیہ ہوتا ہے، اسی لئے ہم معلومات سے علت کی ماہیت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، جس طرح پیدائشی اندھاگرمی کے احساس سے آفتاب کی شکل و صورت کے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا،

یہ علت کی آزمادیت کی پناہ کا آخری حصار تھا، جسکی بنیاد پر آج تک حکما میں ایک اہم بے بسی (مادہ) کا اقرار چلا جاتا ہے، لیکن مجھ کو شک ہے کہ علت کا فرض محل کے فرض سے کچھ بھی زیادہ وقیح ہے یا منطوقہ پر مبنی نہیں ہے،

علت و معلول کے علم و استنباط کا انحصار صرف اور سترتا سر واقعات و حوادث (Phenomena) کے تعاقب پر ہے، یعنی جب تجربہ میں ایک واقعہ کے بعد دوسرا

واقعہ ہمیشہ بلا استثناء ظاہر ہوتا رہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں باہم کوئی خاص لزوم ہے، اور اسی بنا پر پہلے کا نام علت اور دوسرے کا معلول رکھ دیتے ہیں، برف جب چھوڑ تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اسلئے ہم اسکو احساس برودت کا سبب یا علت کہنے لگتے ہیں،

اس سے معلوم ہوا کہ علاقہ تعلیل یا سببیت کا دار و مدار کلیتہً ایک استقرائی لزوم پر ہے (جیسا کہ جیووم نے نہایت شرح و بسط سے ثابت کر دکھایا ہے) کسی قیاسی (deductive) یا خاص عقلی حکم کی بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کون سے کس سے کی علت ہے یا فلان واقعہ فلان واقعہ کا معلول ہے، یا سرے سے علت و معلول کا کوئی وجود ہے، ایک ایسا شخص فرض کرو جسکو بحر ٹھنڈک کے اور کوئی خارجی یا ذہنی احساس مطلق نہ ہو تو کیا پھر بھی وہ کہیگا کہ برف یا سرے سے کوئی اور سے اس ٹھنڈک کے جس کی علت ہے، اسکے ذہن میں سبب کا سوال ہی نہ خطور کریگا،

اسکے علاوہ دو باتیں اور پیش نظر رکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ علاقہ تعلیل ایک نسبت ہے اور دوسری چیزوں میں نسبت قائم کرنے کے لئے دونوں کا کچھ وجہ متا جاننا ضروری ہے، دوسرے یہ کہ جب علت و معلول یا سبب و مسبب دونوں کا ذہنی ہونا ہو تو سبب ہوتا ہے تو پھر خارج از ذہن کسی علت کی جستجو نہیں ہوتی، مثلاً کسی تباہ شدہ جہاز کا بچا ہوا مسافر جب کبھی تنہائی میں غرق آبی کی موت اور جہاز کی تباہی کے ہیبت ناک واقعات کا تصور باندھتا ہے تو خوف و دل دہل جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں خوف اور اسکی علت دونوں ذہنی واقعے ہیں اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جہاز کی تباہی کا اصل سبب بھی محض ذہنی تھا، تو اسوقت کے خوف و ہراس کا سبب بھی اسکو ذہن سے باہر تلاش کرنیکی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ وہ کریگا،

ان باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھو اور بتاؤ کہ کس حد تک ایک ایسی علت کا ماننا جائز ہے

جس کا نام مادہ ہے، ایک طرف تو کینٹ کے بعد سے تمام حکماء و فلاسفہ میں یہ مسلم ہے کہ ہم جو کچھ جانتے یا جان سکتے ہیں، وہ حوادث ہیں اعیان ہین، نیز حوادث چاہے وہ خالص ذہنی کیفیات ہوں جیسے غم، غصہ، محبت، نفرت وغیرہ یا براہ راست آلات حس کے محسوسات جیسے صورت، شکل، رنگ و بو وغیرہ ہیں، سب کی سب نفس ہی کے احوال ہیں جن کا اپنی احساسی نوعیت و حیثیت میں ذہن سے باہر قطعاً کوئی وجود نہیں، دوسری طرف یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ غلط علت و معلول کے جاننے کا ایک اور صرف ایک ذریعہ ہے، یعنی تعاقب واقعات اور تعاقب واقعات کے جتنے سلسلے انسان کے علم میں آ سکتے ہیں، وہ بلا استثناء حوادث ہی کے اندر محدود ہیں، اسلئے جہان تک انسان کی رسائی کا تعلق ہے وہ ایک حادثہ کی علت دوسرا حادثہ ہی قرار دیکتا ہے، اور حوادث سب ذہنی ہیں،

باقی اعیان کا وجود اگر دم بھر کے لئے فرض بھی کر لیا جائے، تب بھی چونکہ وہ ہمارے لئے مجہول مطلق ہیں، ہم نے نہ کبھی انکو جانا، نہ اُن سے حوادث کو ظاہر و تعاقب ہوتے محسوس کیا، لہذا ہم انکے علت حوادث ہونیکا حکم کس بنا پر لگا سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارے پاس کوئی اور چٹا آلہ حس یا قوت ذہنی ہوتی جس سے اعیان کا احساس یا ادراک کیا جاسکتا تو وہ بھی موجودہ محسوسات و ادراکات کی طرح ایک ذہنی ہی شے ہو جاتی، غرض یہ ہے کہ چاہے جس طرف ہاتھ پاؤں مارو، حوادث سے ماورایا ذہن سے باہر جانیگا کوئی راستہ نہیں،

اسکو ایک مثال کے ذریعہ سے یوں سمجھو کہ گرمی کے موسم میں پیاس کے وقت برف کا ایک ٹکڑا جب تم منہ میں ڈال لیتے ہو تو خوشگوار سی کا ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے یہ احساس خالص ذہنی کیفیت ہے، اب جب تک یہ غلط فہمی تھی کہ برف کا ٹکڑا ایک خارجی شے ہے

اسوقت تک یہ دعویٰ بجا تھا کہ خوشگوار سی ایک خارج از ذہن شے کی معلول ہے، لیکن جب یہ نقلی طور پر طے پا چکا کہ برف کا محسوس ٹکڑا بھی خاص شکل و صورت، رنگ و ذائقہ وغیرہ چند احساسات ذہنی ہی کا مجموعہ ہے جسکے مماثل تک ذہن سے خارج کوئی شے نہیں موجود تو حادثہ خوشگوار سی کی علت بھی ایک دوسرا حادثہ ذہنی ہی قرار پاتا ہے، پھر فرض کرو کہ برف پانی سے بنتا ہے تو پانی ایک تیسرا محسوس یا حادثہ ذہنی ہے، اسی طرح جہان تک بھی چلے جاؤ یہ متحقق ہوتا جائیگا کہ ان کا علم حوادث کے جال سے ہین نکل سکتا،

اصلی مغالطہ یا دھوکا یہ ہے کہ گو جتنی دیر تک ہم برف کی حقیقت محسوس پر غور و فکر میں لگے رہتے ہیں، ہلکا اذعان رہتا ہے کہ اسکی ہستی چند احساسات ذہنی کے مجموعہ سے زیادہ ہین، لیکن جیسے ہم دوسری طرف ملتفت ہوتے ہیں تو پھر وہ ہزاروں سال کا جما ہوا عقیدہ غالب آجاتا ہے کہ جو برف محسوس ہو رہا ہے وہ خارج میں ہے، لہذا اسکا محل یا علت بھی خارج از ذہن ہونا چاہیے، ورنہ اگر پوری طرح یہ اذعان و اطمینان ہو جائے کہ ایک واقعہ دوسرے کسی نہ کسی ذہنی واقعہ کا معلول ہے تو پھر قدرتا علت خارجی کی جستجو ہی فنا ہو جائیگی، جیسا کہ خالص ذہنی حوادث کی تفسیل میں اب بھی علل خارجہ کی تلاش ہین ہوتی،

اسکے علاوہ ذرا سوچو تو کہ جب ایک شے (مادہ) یا اعیان فرضی نام کے علاوہ ہر حیثیت نامعلوم محض ہے تو پھر اس میں اور کسی دوسری شے میں کوئی نسبت یا علاقہ کیسے قائم کر سکتے ہو؟ مادہ کی حقیقت جان چکنے کے بعد ذرا پھر ایک بار مادہیت کی آواز دہل سناؤ، دیکھو کہ اب یہ کس قدر پست محسوس ہوتی ہے،

”اجرام سماوی سے لیکر سمندر کی نہ تک جو کچھ ہے یا ہوتا ہے اسب اسی ازلی اور عظیم الفنا مادہ اور قوت کی نیزگیوں کا تماشہ ہے، ارضی اور سماوی اعضا“

اور غیر عضوی ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اور تمام حوادث بلا استثنا مادہ ہی کے
مقابل تقسیم ذرات کے باہمی اجتماع اور تعامل یا فعل و انفعال کے معلول ہیں۔

(انظار "مئی ۱۹۴۷ء)

ہمارے شعراء مجنون کے غبارِ خاطر سے بیابان بناتے ہیں، فلاسفہ کا یہ مادہ
بھی تو کہیں عقل کے دیوانوں کا غبارِ خاطر نہیں ہے؟ اور مادیت کا ادعا اسی غبارِ خاطر کا
بیابان؟

بدیہ گوئی

از

جناب سیدنا ظراحمین صاحب ہوش بگلگامی ایڈیٹر رسالہ ذخیرہ

اس رسالہ میں عربی، فارسی، اردو کے برجستہ گو شعراء کے مختصر حالات اور وہ اشعار
درج ہیں جو انھوں نے کسی خاص واقعہ پر فی البدیہہ کہے ہیں، واقعات نہایت دلچسپ
منتخب کئے گئے ہیں، فن بدیہ گوئی پر جناب مولانا طباطبائی صاحب نظم کا قابل دید مقدمہ
بھی ہے، اس موضوع پر اردو زبان میں یہ پہلا رسالہ ہے اور ہر ادبی انسان کے لئے قابل دید ہے
تفلیج چوٹی، ضخامت ۲۰۰ صفحہ، قیمت ۵۰۰

مینجروار لمصنفین
اعظم گڑھ

علامہ شبلی

اور

انکی شاعری

انگریزی کا یہ ایک عام مقولہ ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا، اسکا مطلب یہ ہے کہ
نہ شاعری کسی نہیں ہے بلکہ وہی ہے، یہ ایک خدا داد قابلیت ہے جسکو شاعر خدا کے گھر سے
اپنے ساتھ لاتا ہے،

علامہ شبلی مرحوم کے حصہ میں یہ دولت ازل ہی سے آئی تھی مذاق شاعری انکے خمیر میں تھا
اور لذت چاشنی سخن انکے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، اسی وجہ سے جب تک زندگی کا انھیں
باقی تھے، وہ لیلے سخن کے ولادہ د جان نثار رہے، اور جب تک دم میں دم رہا بادہ سخن کا
خار انکے سر سے کبھی نہیں اُترا،

مولانا سے مرحوم نے عہد طفولیت ہی سے فطرت کی اس ولایت سے کام لینا شروع کیا،
اور پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جاری رکھا، شاعر کی طبیعت کو زود اثر ہونا چاہیے
مولانا کی طبیعت اسی قسم کی واقع ہوئی تھی، یہی سبب ہے کہ جب وہ کسی واقعہ سے متاثر ہوتے تھے
تو کوئی نظم اسکے متعلق ضرور لکھتے تھے، چنانچہ بنظر غور دیکھئے تو آپ انکی اکثر نظمیں انہیں تاثرات کا
نتیجہ پائیں گے،

مولانا کا بچپن اور شاعری | منشی خدابخش صاحب ایک بہت کم سن سال بزرگ ہیں وہ ایک مدت تک
مولانا مرحوم کے پدر بزرگوار کی محرمی میں رہ چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ مولانا کی عمر جب ۱۰ سال

کی ہوگی اور ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، اسوقت انکو ایک چادر کی ضرورت پڑی مہربان باپ کے دروہ عرض مطلب میں ہمیشہ بچکیا تے تھے، انھوں نے چادر کے حسن طلب میں ایک نظم لکھی جسکا ایک شعر یاد رہ گیا وہ حسب ذیل ہے،

پدر جکا یون صاحب تاج ہو   پسر اسکا چادر کو محتاج ہو

مہربان باپ ان اشعار کو سن کر بہت محفوظ ہوا اور جوش محبت سے گلے لگا لیا،

مولانا محمد فاروق صاحب چریا کوٹی آپ کے استاد تھے، جناب مولانا جمیل الدین صاحب بی اے روایت فرماتے ہیں کہ مولانا شبلی صاحب ایک دفعہ ننگے سر بیٹھے تھے، پیچھے سے استاد نے آکر سر پر ہاتھ رکھا اور مزاح سے فرمایا، ع بیگاہیت گاہ خلایق بہ سر، شاگرد نے فوراً جواب دیا، ع جتنے ہیں سر ان پہ ہے فائق یہ سر،

مولوی حکیم عبداللہ صاحب جیرا چوری، دکاوت طبع اور علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے مولانا محمد یوسف صاحب فرنگی علی کی درسگاہ سے جب وہ سند فیضیت حاصل کر کے نکلے تو مولانا پیر بزرگوار کی نظر انتخاب ان پر پڑی اور مولانا کی تعلیم کے لئے انکو مقرر کیا، اسوقت مولانا کا بالکل بچپن تھا اور ابتدائی کتابیں زیر درس تھیں، مولوی عبداللہ صاحب بیان فرماتے تھے کہ ایک رات کو میں سو رہا تھا، قریب ایک بجے کا وقت تھا، ایک بیک میری آنکھیں کھل گئیں تو کیا دیکھا ہوں کہ مولوی شبلی ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں اور محو فکر ہیں، میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قطعہ تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انکے بچپن ہی کے زمانہ سے ان میں آثار کمال پائے جاتے تھے اور شوق تحصیل کمال انکے گھٹی میں پڑا ہوا تھا مولوی محمد عمر صاحب بزرگان قدیم کی ایک عمدہ یادگار تھے، وہ مولانا مرحوم کے ہم خاندان ہوئے علاوہ انکے بچپن کے دوست تھے وہ بیسلسل تذکرہ ایک روز فرماتے تھے کہ مولانا کو مذاق ادبی (لٹریچر) بچپن ہی کے

زمانہ سے تھا، اس زمانہ میں جب وہ محض ہندی تھے، جب کوئی اچھی نظم دیکھتے اسکے پڑھنے کیلئے کتاب ہو جاتے، اور جب کوئی اچھا شعر سنتے تو انکو وجد آ جاتا، شروعی کا شوق انکو ابتدا سے سن شور سے تھا، عنفوان شباب کا زمانہ انکے گدھو میں بسر ہوا، اسوقت ہمیشہ بزم شاعرہ منعقد کرتے تھے، اور ہر شاعرہ کے موقع پر کچھ نہ کچھ ضرور فکر کرتے تھے،

نزد مشورہ | مولانا نے عام دستور شعراء کے خلاف کیسکو اپنا استاد نہیں بنایا، اور ۱۲ اشعار تلامذہ الرحمن پر عمل کیا، اور بے شبہ شاعری ہی وہ فن ہے، جسکے درسگاہ کی استاد صرف فطرت ہے یا دوسرے لفظوں میں خدا ہے، شاعری کا تعلق طبیعت سے ہے، اور اسکی بنیاد جذبات پر ہے، کوئی استاد کتنا ہی قابل کیوں ہو، شاگرد کی طبیعت کو نہیں بدسکتا، جذبات پر کسی قسم کا کوئی اثر ڈال سکتا، ایسی صورت میں استاد ہی اس فن میں ایک لفظ بے معنی ہے، اور تلامذہ کا یہ طریقہ بھی زیادہ تر صرف اردو گو یاں ہندو میں پایا جاتا ہے، فارس، عرب اور نیز پاکستان کے نامور شعراء کا کون استاد تھا، یہی فطرت اور اسکے سوا کوئی اور نہیں، مولانا کے ایک خط سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے کہ انھوں نے فن شاعری میں اپنا کسی کو استاد نہیں بنایا، چنانچہ وہ کہتے ہیں،

”میں نہ شاعر ہوں نہ کسی استاد سے اصلاح لی ہے، یہ جو کچھ کہتا ہوں وہ محض

تقریر طبع کے طور پر ہے، (مکاتیب شبلی جلد اول)

حاصل یہ کہ مولانا سے مرحوم نے فن شاعری کی تحصیل کے لئے کسی کے آگے نہ زانوئے تلمذ نہ کیا، نہ کسی کے شاگرد ہوئے بلکہ وہ خود آپ اپنے استاد تھے، ع

خود طبع سخن بنج ہے استاد ہماری

مولانا کی شاعری بطور تقریر طبع تھی | قبل اسکے کہ میں مولانا کے کلام پر ریویو کروں مجھے یہ بتلانا ضروری ہے کہ

ولولا الشعر بالعلماء يذرى لكنت اليوم اشعر من لبید

اگر شاعری ملا کیلئے باعث کسر شان ہوتی تو میں آج لبید سے بڑا شاعر ہوتا

مولانا ہی موقوف بہین ہے بلکہ ہمارے اسلاف میں بہت سے علمائے اجل اس میکہ کے سرشار تھے، حکیم الامتہ شاہ ولی اللہ دہلوی، ارسطو سے ہندو لاکھنوی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی وغیرہ علمائے دہر شعرو سخن سے دلچسپی لیتے تھے اور کبھی کبھی اپنے جذبات دلی کو قالب نظم میں ڈھال لیتے تھے، لیکن اصل مقصد زندگی کا کچھ ادھی تہا، یہی حال مولانا مرحوم کا بھی تھا، کبھی کبھی انکے دل پر جب کسی واقعہ کا گہرا اثر ہوتا تھا تو اسکو زبان قلم کے سپرد کر دیتے تھے، شاعر بنے کا نہ انکو شوق تھا نہ شعراء کی فہرست میں کبھی وہ داخل ہونا گوارا کرتے تھے،

شاعری کا اثر مولانا کی تصنیفات پر اس سے انکار بہین کیا جاسکتا کہ شاعری کا معتد بہ اثر

مولانا کی تصنیفات پر پڑا، اہل نظر جانتے ہیں کہ تصنیف و تالیف میں دو چیزوں کی ضرورت ہے مضمون اور عبارت، مضمون کتاب کے لئے بجائے روح روان کے ہے اور عبارت اور الفاظ بمنزلہ لباس کے ہیں، اگر کسی کتاب کے مضامین عالی و عمدہ ہیں لیکن عبارت فصیح و بلیغ بہین ہے تو وہ کتاب مثل ایسے آدمی کے ہے جسکو خدا نے جوہر کمال تو دیا ہے لیکن وہ خود بہت کریمہ النظر اور بد شکل ہے، یا وہ مثل ایسے آدمی کے ہے جو خوبصورت اور وجہ تو ہے لیکن اسکے جسم پر لباس بہت خراب و کثیف ہے،

حاصل یہ کہ جس طرح انسان کے لئے سیرت و صورت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اسی طرح ہر کتاب کے لئے عمدہ مضامین کے ساتھ فصاحت و بلاغت بھی نہایت ضروری ہے کثرت کتب بہینی کی وجہ سے مولانا مرحوم کی معلومات اسقدر وسیع تھی کہ مضامین عالیہ اور

مولانا کی زندگی کا اصلی مشن علمی تصنیفات تھا، اور اسپرار باب نظر کا اتفاق ہے، اگر کئی صدیوں کے بعد علمی دنیا نے ایسا مصنف پیدا کیا، انکا زیادہ تر وقت مختلف علوم و فنون بالخصوص تاریخ و سیر کی کتابوں کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا، اور مشاغل تصنیف برابر جاری رکھتے تھے، استادہ قدیم کے دواوین پڑھنا یا فکر سخن کرنا محض تفنن طبع کے طور پر ہوتا، وہ پیشہ و شاعر نہ تھے بلکہ شاعری سے گویا وہ محض فطرت کی تشنگی بھانے کا کام لیتے تھے، جب وہ کسی واقعہ سے متاثر ہوتے تھے تو اسکو فوراً گوہر سخن کی لڑیوں میں پرو دیا کرتے تھے، بایں کہ وہ اپنے جذبات کی تصویر کینچا کرتے تھے، اور درحقیقت اسی کا نام شاعری ہو وہ اکثر زیبا کرتے تھے کہ کسی کی فرمائش پر مجھو ایک شعر لکھنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن فوری جوش و اثر کے موقع پر سیکڑوں شعر لکھ لینا کوئی بات بہین ہے، چنانچہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں،

میں فطرۃ پر باوجود ہزاروں شعر کہنے کے بالکل قادر بہین، یعنی بغیر تاثیر کے ایک حرف

بہین لکھ سکتا، بار بار احباب نے فرمائشیں کیں اور کئی کئی دن تک طبیعت پر زور ڈالا

لیکن کچھ نہ لکھ سکا اسلئے طالب معافی ہوں، (جلد ۱ صفحہ ۳۰۲)

کارلائل کا قول ہے کہ اہل کمال اور سیر کی غالب خصوصیت یہ ہے کہ اپنے کمال کا اسکو احساس ہو، مولانا مرحوم بھی اپنے کو شاعر بہین سمجھتے تھے، چنانچہ انکی تحریروں میں اسکا جا بجا ذکر ہے، اور بے شبہ شاعری انکے فضل و کمال کے لحاظ سے ایک بہت چھوٹی اور حقیر چیز تھی، جو شخص اہم مسائل فلسفہ کی گتیاں سلجھائے، عقاید اسلامی پر شکمانہ و مجتہدانہ بحث کرے، تاریخ کے آسمان سے تارے اتار لائے، اسکے لئے گیل و بیل کی داستان میں پڑنا، حسن و عشق کے جذبات کی تصویر کینچنا کسر شان بہین تو اور کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے،

نکات علیہ کی فوج ہر وقت دست بستہ حاضر رہتی تھی، اور شق سخن نے قادر الکلامی کی دولت سے انکو مالا مال کر دیا تھا، یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ موزونی و مناسبت الفاظ، تشنگی ترکیب، نشست الفاظ، پیرایہ اداسے مطلب، صرف شق سخن ہی سے حاصل ہوتا ہے، لڑیچہ کی تالیف شاید ہے کہ بغیر شق سخن کے اچھا انشا پرداز ہونا محال نہیں تو دشوار ضرور ہے، علی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گذرے ہیں جو بغیر شاعری کے انشا پرداز مانے گئے، کیونکہ تصنیفات کا دار و مدار زیادہ تر تحریر پر ہے، اور سکے الفاظ کا کھرا اور کھوٹا کچھ ہی جوہری (شوار) خوب پرکھنا جانتے ہیں، چنانچہ مولانا شبلی کی تصنیفات جو اپنے زمانہ میں بعد از اد مرحوم کے جو سب سے بڑے انشا پرداز تھے، اس امر کی بین دلیل ہیں، اور میرے نزدیک اس میدان میں انکی کامیابی کی تلوار کا یہ اہلی جوہر ہے، اور انکی تصنیفات کے قبول عام کا یہی قوی ذریعہ ہوا، مولانا مرحوم کے کسی کتاب یا مضمون کو اٹھا کر پڑھو، اگر اتفاقاً کہیں مضمون پست بھی ہے تو طرز تحریر اس قدر دلکش اور دل فریب ہے کہ بغیر حتم کے اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، سر سید احمد خان نے یہ بیجا نہیں لکھا ہے کہ مولانا شبلی کی طرز تحریر پرانی لی و کھنڈ کو بھی رشک ہے، میرے نزدیک شاعری کے برکات و اثرات کا بہت کچھ اس میں خفیہ ہے، تنقید سخن | میرے خیال میں یہ ایک بڑی نا انصافی ہوگی اگر اس مضمون میں مولانا کے نقادوں نے سخن کا ذکر نہ کیا جائے، جن لوگوں نے مولانا کی بعض تصنیفات کو جو شاعری کے تعلق میں پڑا ہے یا آفسے فیض صحبت حاصل کیا ہے، وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ مولانا مرحوم اعلیٰ درجہ کے سخن فہم تھے اور اسی کے ساتھ شعرو سخن کے بہترین نقاد تھے شعر کے معائب اور محاسن کے پرکھنے میں انکو کمال حاصل تھا، افسوس ہے کہ فن تنقید کے تدوین سے لڑیچہ دنیا میں اتنی

لے دیکھو تقریباً الماؤں ایڈیشن سوم

بہت کم اعتنا کیا گیا ہے، مولانا آزاد مرحوم نے آبجیات میں شعور کے حالات تو ضرور لکھے لیکن انکی مقبول عام کتاب میں شعور کے کلام پر تنقید نہیں کی گئی، جو اس کتاب کا سب سے ضروری حصہ تھا، اسکا سہرا مولانا ہی کے سر رہا کہ انھوں نے شعرا جم اور موازنہ انیسویں لکھ کر اس فن لطیف کی بنیاد اور دولٹریچرین ڈالی،

خصوصیات شاعری | مولانا مرحوم کے کلام میں جو شاعری کی خصوصیات ہیں وہ مختوری ترجمہ سے معلوم ہو سکتے ہیں، انکے کلام کی غالب خصوصیت رنگینی ہے، ہم نے یہ لفظ وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ مولانا حسن خیال، حسن ادا اور حسن الفاظ کا زیادہ خیال رکھتے تھے،

انگلستان میں اٹھارہویں صدی میں ایک نامور شاعر کیٹس (Kates) نامی گذرا ہے، اسکی عمر نے تو بہت کم وفا کی مگر اسکے کلام کو یورپ نے قبول عام کا سرٹیفکیٹ دیا، انگلستان کے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ اسکی شاعری کا کی نوٹس (Notice) حن ہے، اسی طرح پر میرے خیال میں مولانا کی شاعری کا اہلی جوہر اور اصلی خصوصیت رنگینی ہے،

حسن الفاظ | یہ امر عرصہ سے زیر بحث رہا ہے کہ شعر میں معنی کو ترجیح ہے الفاظ پر یا الفاظ کو ترجیح معنی پر ہے، ان دونوں چیزوں میں سے شعر کے پایہ کو کونسی چیز زیادہ بلند کرتی ہے اور اسکے اثر کو بڑھاتی ہے، مولانا مرحوم کا زیادہ تر یہ خیال تھا کہ الفاظ ہی کو زیادہ تر ترجیح ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں،

”حقیقت یہ ہے کہ شاعری کا مدار زیادہ تر الفاظ ہی پر ہے، انگلستان میں جو مضامین

اور خیالات ہیں وہ ایسے اچوتے اور نادر نہیں ہیں، لیکن الفاظ کی ترتیب اور مناسب نے

ان میں ایک حُن پیدا کر دیا ہے، (دیکھو شعر العجم جلد ۴ صفحہ ۷۰)

مولانا مرحوم اپنے کلام میں حُن الفاظ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، وہ اپنے اشعار کے لئے ایسے الفاظ ڈھونڈتے تھے جو عمدہ، مناسب اور اثر سے لبریز ہوں، ابتداء سے انکو سخت نفرت تھی، اُنکے تمام کلام کو پڑھ جاؤ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نپاؤ گے جو مبتذل ہو جن الفاظ کو خواص اور اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی اُنکے زبانِ قلم پر آتے تھے، جن الفاظ میں تنافر یا ثقل ہو مولانا کو قطعی اُن سے احتراز تھا، حاصل یہ کہ انکی شاعری کی بنیاد عمدہ، صاف، شستہ، روان اور پر شوکت الفاظ پر قائم ہے،

(باقی)

محبوب الرحمن کلیم بی اے

وکیل اعظم گڑھ

— ۰۰۰ —

بالتفیر والاعتناء

فلسفہ لیسان

(۳)

مذہب | آج جس گروہ نے محض ہوا پرستی کی بنا پر مذہب کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہ علمی یا تاریخی حیثیت سے قابلِ لحاظ نہیں ہے، تمدن کی ترقی، دولت کی بہتات، اور حکومت کا نشہ ہر زمانہ میں اس قسم کے گروہ کو پیدا کر دیتا ہے جو عیش و کامرانی کے ساتھ تمدنی ساز و برگ سے بہرہ اندوز ہو کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن تمدن پر کوئی مستقل اثر نہیں ڈالتا، اسوقت صرف ان منکرینِ مذہب سے بحث ہے، جنکے خیالات و عقاید تمدنی ترقی کے بال و پر ہیں، ان لوگوں میں بعض تو مذہب کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ فلسفیانہ دلائل اور علمی تحقیقات سے مذہبی عقاید و اعمال کی تائید نہیں ہوتی، اور بعض مذہب کو تمدنی ترقی کا دشمن سمجھتے ہیں اور اسلئے دنیا کو اسکے شکنجے سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیسان بھی جیسا کہ ایک فلسفی سے توقع ہو سکتی ہے، مذہب کو ایک افسانہ، خواب و خیال سمجھتا ہے، لیکن اسکی حالت ان دونوں فرقوں سے بالکل مختلف ہے، یہ دونوں گروہ صرف مذہب کا انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ اسکو دنیا کے لئے ایک نہایت غیر ضروری چیز خیال کرتے ہیں، لیکن لیسان اگرچہ علمی حیثیت سے مذہب کو ایک مجموعہ خرافات خیال کرتا ہے تاہم اسکو تمدنی ترقی کا ایک لازمی جزو قرار دیتا ہے چنانچہ لکھتا ہے،

”تاریخ کا منارہ، تمدن کا ستون، قوموں کی زندگی کا اہم اصول اگر کوئی چیز ہے تو

لیسان نے مذہب کو نہایت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اسکے نزدیک جو عقیدہ عام طور پر تسلیم ہو جائے وہ مذہب ہے

وہ صرف مذہبی اصول ہیں، ہر نظام حکومت، اور ہر نظام تمدن کا سنگ بنیاد مذہبی عقاید

کی سطح پر رکھا گیا ہے۔

اس بنا پر وہ خود ان فلاسفوں کو مذہبی ادب و احترام پر آمادہ کرتا ہے، چنانچہ لکھتا ہے،
 ”ان مومنین کی جماعت نے جس عمارت کو صرف ایک دن میں تعمیر کر لیا ہے فلاسفہ انکی
 بربادی میں عمر بسر کر دیا کرتے ہیں لیکن بہتر ہوتا اگر وہ انکے سامنے سر بسجود ہو جاتے، کیونکہ
 یہ لوگ تو اسے غنیمت کے اس سلسلہ کی ایک کڑی ہیں جو دنیا کی پاسبانی کرتی ہے اور یہی لوگ
 ہیں جنہوں نے تاریخ کے عظیم الشان واقعات کو پیدا کیا ہے۔“

فلسفہ اگر مذہب کا انکار کرتا ہے تو اس کے لئے صرف یہ دلیل کافی ہے کہ مذہبی اصول و
 عقاید بالکل غلط ہیں، لیکن لیبلان کے نزدیک تمدنی حیثیت سے یہی دلیل مذہب کی تائید میں
 پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ

”آج تک دنیا میں جو انقلاب پیدا ہوا ہے جس تمدن نے انحطاط کی صورت اختیار کی ہے
 اور اسکی جگہ جس نے تمدن نے لی ہے وہ سب انہی غلط اصول کا نتیجہ تھا جسکے تصور سے
 بھی عقل کو شرم آتی ہے۔“

اسکے برعکس فلسفیانہ دلائل کتنے ہی یقینی ہوں لیکن وہ تمدنی حیثیت بالکل بے اثر ہیں،
 کیونکہ دنیا کی کل صرف نظام اخلاق کے بل پر چل رہی ہے، اور مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے
 جو اس پیسے کو حرکت دے سکتا ہے کیونکہ

”ان ادھام کے اندر ایک ایسا موثر جادو چھپا ہوا ہے، جو مزاج عقلی کو بالکل بدلتا ہے
 انسان نے خود اپنے نبود و دن کو پیدا کیا، لیکن چند ہی دنوں میں ان موجودوں نے
 اسکو اپنا غلام بنا لیا، مذہب خوف سے نہیں بلکہ امید سے پیدا ہوا ہے، اسلئے اسکا

اثر دائمی ہوتا ہے، اور اس بنا پر وہ تمام بشریات سے ممتاز ہو گیا ہے،

فلسفہ اگرچہ خود نہایت قوی چیز ہے، لیکن وہ کسی چیز میں قوت نہیں پیدا کر سکتا اس بنا پر
 ”اس منزل سے کوسوں دور ہے۔“

بہر حال تمدنی ترقی کا تعلق جہان تک جذبات، احساسات، خیالات اور نظام اخلاق سے
 ہیں فلسفہ مذہب کا حریف مقابل نہیں ہو سکتا، لیکن اس زمانہ میں تمدنی ترقی کا تمام تر
 دار و مدار ایجاد و اختراع پر ہے، اسوقت دنیا کی کل صرف مشینوں کے ذریعہ سے چل رہی ہے
 اسلئے اگرچہ فلسفہ الہیات مذہب کا حریف مقابل نہیں ہو سکتا، لیکن ریاضیات اور طبیعیات کے
 حیرت انگیز نتائج جنکا ظہور اسٹیٹم اور برق کی صورت میں ہوا ہے، بظاہر مذہبی طاقت کو دبا
 سکتے ہیں، لیکن لیبلان کے نزدیک تمدن کی تاریخ اب بھی مذہب سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کیونکہ
 ”اگرچہ تمدن پر موجودین و مخترعین کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے، لیکن عملاً قوم کی سیاسی

تاریخ پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جسکی وجہ یہ ہے کہ ہل کے موجد سے بیکر تار کے موجد
 بلکہ تمام دنیا کے مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف نہیں پائے جاتے جسکی سطح پر کسی
 مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے یا کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے، لیکن متعصب، محدود خیال اور
 مضبوط گیر کپڑے کے مقتدیان قوم جدید مذاہب کو قائم کر سکتے ہیں، سلطنتوں کی بنیاد ڈال سکتے ہیں
 اور نظام عالم کو الٹ پٹ دیکھتے ہیں، ایک بطرس راہب کی آواز نے یورپ کے ہزاروں
 آدمیوں کو مشرق کی طرف جو نکدیا، ایک محمد مصمم کی آواز نے دنیا سے تعلیم یعنی یونان
 اور روم کو تہ و بالا کر دیا، اور لوگوں کو جیسے گناہ راہب نے تمام یورپ کو گناہ اور خون کی
 سمندر میں ڈال دیا، لیکن دنیا نے گیلیلو اور نیوٹن کی آواز کی طرف کان بھی نہیں لگایا۔“
 غرض لیبلان کے نزدیک موجودین و مخترعین تمدن کو پیدا نہیں کرتے بلکہ

”تمدن کی رفتار کو تیز اور سرچ کر دیتے ہیں“

لیکن پیشوایان مذہبی تمدن کی بنیاد ڈالتے ہیں، اسلئے وہ

”ایک مستقل تاریخی دور کو پیدا کرتے ہیں“

مذہب کی اصلی طاقت لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی طاقت صرف ان اصول و عقاید کے اندر مضمر ہے جن پر مذہب کی بنیاد قائم کی گئی ہے، علم کلام کا دفتر بے پایاں اسی خیال کی بنا پر وجود میں آیا اور آج فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کی آمیزش اور تطبیق منقول و منقول کا افسانہ پارینہ اسی خیال کی بنا پر دہرایا جاتا ہے، لیکن لیسان کے نزدیک مذہب کی اصلی طاقت خود بانی مذہب ہے، اور اسی طاقت کی اختلاف مدارج کی بنا پر کبھی مذہب اس قدر پھیل جاتا ہے، کہ بروجر کی وسیع فضا بھی اسکی وسعت کے لئے کافی نہیں ہوتی اور کبھی اس قدر سمٹ جاتا ہے کہ صرف ایک جزیرہ نما میں بھی مدوجزر نہیں پیدا کر سکتا، اسلئے،

”نفس اعتقاد کوئی چیز نہیں ہے، اصلی چیز وہ وقت ہے جو عقاید کو دل میں مرکوز کر دیتی ہو“

اب اگرچہ تمدن نے جو عام بزدلی پیدا کر دی ہے، اسکی بنا پر کسی بانی مذہب کا تعصب ایک نہایت خوفناک چیز خیال کیا جاتا ہے، لیکن عقاید کے رسوخ و استحکام کے لئے وہ نہایت ضروری چیز ہے،

”بکہ نہ کہ جو مبدو غیر متعصب اور نرم خو ہوتے ہیں انکے پرستاروں کے عزم و ارادہ میں

شدت و صلاحیت نہیں ہوتی، محمد (صلعم) کے اتباع صرف آپکے تشدد کی وجہ سے تمام دنیا

چمک اٹھے، اور دنیا کے ایک بڑے حصہ پر ان کا تسلط رہا، اور مدتوں دنوں پر انکا رعب

قائم رہا، لیکن ساکن اقلب بودا کی امت نے کوئی کار نمایان نہیں کیا اور تاسیج نے

انکو بالکل فراموش کر دیا۔“

مذہب کی کامیابی کا راز | مذہب کے وجود کا سبب ہمیشہ ایک عام اور اشد قومی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ ہر شخص اس ضرورت کا احساس کرتا ہے، لیکن پیغمبر صرف وہ شخص ہوتا ہے جو عملاً اس ضرورت کا پیکر مجسم بن جاتا ہے، کیونکہ

”کوئی شخص اپنی قوم میں اسوقت تک حرکت نہیں پیدا کر سکتا جب تک اسکے خیالات اس طرح متشکل نہ ہو جائیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی اصلی ضرورت کو شہر کیا تھا اور انکو ہزاروں برس کی موروثی غلامی سے نجات دلائی تھی، بودا اور عیسیٰ نے بھی جب اپنے زمانہ کی ظلم آرائیان دیکھیں تو انھوں نے خدا کے لطف و محبت کو مذہبی صورت میں نمایان کیا، اور درحقیقت لوگ اسوقت اسی ابرکرم کے پیاسے تھے، محمد (صلعم) نے بھی ایک مذہبی اتحاد کے ذریعہ سے ان لوگوں میں یگانگیت پیدا کی جو ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔“

اب اس پیغمبرانہ آواز کے اثر سے یہ دبا ہوا احساس پر زور خیالات کی ایک طوفان خیز موج بن جاتا ہے، اسلئے،

”بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن جنکی یادگار میں تمام قوموں کو ذرا خالص کا مجسمہ

قائم کرنا چاہیے، وہ سحر آفرین لوگ ہیں جنھوں نے قوموں کے لئے خیالات پیدا کئے ہیں،

یہ لوگ اگرچہ کبھی کبھی جماعت انسانی میں نمایان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن عموماً بہت کم پیدا

ہوتے ہیں، انہیں بزرگوں نے امید ہائے فانی کے سامنے جکے سوا انسان کسی دوسری حقیقت کے

بہن جان سکتا، اور اس غیر متحرک ترشہ و دنیا کے آگے پرنہ و خیالات کا ایک پرہ نہروانی

قائم کیا، انسانیت کی حقیقی تفسیر کی اور خدا زانندگی کے تمام کانون کو ہٹا کر انسان کے لئے

جنت کا راستہ صاف کر دیا۔“

اگرچہ یہ پرزور خیالات بجائے خود ایک طاقت ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بودھ کا مذہب انہیں خیالات کی طاقت سے اب تک زندہ ہے، لیکن جب ان میں سیاسی رُوح شامل ہو جاتی ہے تو وہ زلزلہ انداز قالب اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ

”مذہب کی عظیم نشان طاقت کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ میں قوم کے فوید، قوم کے احساسات، اور قوم کے خیالات کو متحد کر دیتا ہے، اسلئے وہ تمام عناصر کا جن سے قومی رُوح پیدا ہوتی ہے دفعتہ قائم مقام ہو جاتا ہے، اور دنیا کی جن قوموں نے کارہائے نمایان کئے ہیں، اسی قسم کے مذہبی انقلابات کے زمانہ میں کئے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی تاسیس اسی دور انقلاب میں ہوئی ہے“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سیاسی رُوح کی نشوونما کے لئے بنو اسرائیل کو ۴۰ سال تک وادی یتیم میں رکھا، اور

”آنحضرت مسلم کے الہامی خیالات نے اسی طریقہ سے قبائل عرب میں اتحاد پیدا کیا اور

ان لوگوں نے تمام قوموں کو زیرِ برک کے عظیم نشان سلطنت قائم کر لی،“

مذہب کی تئیر پیری | لیسان کے نزدیک،

”ہر قوم کی زندگی کے رکن عظم صرف دو ہیں، مذہب اور اخلاق“

اسلئے دنیا صرف انہیں دوستوں پر قائم ہے، ان میں مذہب اگرچہ دنیا کی ایک ایسی عظیم نشان طاقت ہے کہ جس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت متاثر نہیں کر سکتی اسکو وہ دفعتہ متاثر کر لیتا ہے یعنی وہ دفعتہ قوم کے نظام اخلاق میں ایک کٹی انقلاب پیدا کر دیتا ہے، لیکن اخلاق کی فطری طاقت پھر عود کرتی ہے، اسلئے،

”جس طرح مذہب نظام اخلاق پر اثر داتا ہے اسی طرح خود نظام اخلاق سے متاثر بھی ہوتا ہے“

جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

”ہر قوم کا نظام اخلاق اپنے اصلی اوصاف کے لحاظ سے ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اسی خصوصیت نے ہر قوم کی تاریخ کو متحد اور جامع اور مانع بنادیا ہے، اگر مذہب اپنے اندر تئیر پیری کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی تئیر کی بنیاد پر قوموں کی تاریخ میں بہت سے انقلابات کی سرگزشت نظر آتی ہے“

لیسان نے تاریخی حقیقت سے اس قسم کے مذہبی انقلابات کے بہت سے شواہد جمع کئے ہیں، مثلاً بودھ مذہب،

جب چین میں داخل ہوا تو اسکی تمام خصوصیات اس طرح مت گئیں کہ اول علماء نے اسکو ایک مستقل مذہب خیال کیا، اور انکو ایک مدت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ بودھ مذہب چین میں چینوں نے اسقدر تئیرات پیدا کر دیئے ہیں، یہ مذہب ہندوستان چین، نیپال اور سیلون میں قائم ہے، لیکن اسکی حقیقت ہر جگہ ایک دوسرے سے مختلف ہے وہ ہندوستان میں قدیم برہمنی یا ہندو مذہب کی ایک شاخ ہے، اور ان دونوں میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے، لیکن چین میں وہ اس مذہب سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جو اسکے پہلے وہاں عام طور پر موجود تھا،

قدیم ہندو مذہب کا بھی یہی حال ہے، چنانچہ،

ہندوستان مختلف فرقوں کا مرکز ہے، اور اگرچہ ان سب کا مذہب ایک ہی تاہم ان مختلف فرقوں کے عقاید میں ناگزیر طور پر اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں جو لوگ قدیم برہمنی مذہب کے پابند ہیں ان سب کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے ہندو دشمن اور شیو ہیں، اور انکی مذہبی کتاب وید ہے، لیکن درحقیقت ان دونوں ہندوؤں کا

نام ہی نام رہ گیا ہے، اور وید کی حقیقت چند بے معنی الفاظ سے زیادہ بہین ہے، ان تمام لوگوں کے مقابل میں اور بیشتر مذاہب اور مختلف ذاتوں اور مختلف فرقوں کی طرح مختلف عقاید پیدا ہو گئے، ہندوستان میں مذہبی حیثیت سے توجید بھی پائی جاتی ہے، بہت سے مہود بھی پوجے جاتے ہیں، عبادات، آبار و اجداد، بھوت، پریت، غرض تمام دنیا کی پرستش بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم وید میں ہندوستان کے حقیقی مذہب کی تحقیقات کرنا چاہیں تو ہم کو ان تمام مہودوں میں سے جو بیان پوجے جاتے ہیں اور ان تمام عقاید میں جو بیان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں صرف مہود سے چند کا پتہ ملے گا۔

خود اسلام بھی باوجود اپنے عقیدہ توجید کی سادگی کے اس تغیر و انقلاب سے محفوظ رہیں رہا، چنانچہ

”ایران، عرب، اور ہندوستان کے اسلام میں عظیم الشان فرق ہے، ہندوستان میں چونکہ تعدد و خدا یعنی شرک کا عقیدہ نہایت پختہ طور پر قائم ہو گیا تھا اسلئے ہندوستانیوں نے سخت سے سخت موجدانہ مذہب میں بھی نہایت آسانی کے ساتھ بہت سے خدا پیدا کر لئے، پانچ کروڑ ہندوستانیوں کا اعتقاد ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دوسرے اولیا خدا ہیں اور انھوں نے اپنے ہزاروں مہودوں کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر لیا ہے، اعلیٰ حیثیت سے اسلام ہندوستان کے مسلمانوں میں مساوات بھی نہ پیدا کر سکا حالانکہ مساوات ہی اسلام کی اشاعت کا ایک قوی ترین ذریعہ تھی، ہندوؤں کی طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی مختلف ذاتیں موجود ہیں، دکن میں اور دواگن قبائل میں اسلام کی صورت اس قدر سخت ہو گئی ہے کہ اس میں اور ہندوؤں میں صرف اس قدر فرق ہے کہ مسلمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیتے ہیں اور جہہ جماعت قائم کر لیتے ہیں لیکن انھوں نے اپنے پیغمبر کو بھی خدا کی

حیثیت دیدی ہے، اور اس کی اسی طرح غفلت بھی کرتے ہیں، اسلام کے ان تغیرات کے لئے ہندو مسلمانان الجزائر (المجیریا) کی حالت کا مطالعہ کر لینا کافی ہے، الجزائر میں دو مختلف قبیلے ہیں یعنی عرب اور بربر، اور دونوں کے دونوں مسلمان ہیں، لیکن دونوں کے اسلام میں بڑا فرق ہے، بربر لوگ تعدد و ازدواج کے قائل نہیں، ان کا ایمان صرف ایک بی بی پر ہے ان کے اسلام میں اس بت پرستی کی بھی آمیزش پائی جاتی ہے جس کے وہ کار بھیج دو حکومت کے ہو گئے تھے۔“

عیسائیت نے بھی مختلف قالب بدلے ہیں، چنانچہ

”عیسائیوں میں بعض قومیں خالص بت پرست ہیں، چنانچہ برطانیہ زیریں کے باشندے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اسپین کے عیسائی مخلوقات کو خدا قرار دیتے ہیں، اٹلی کے دھقانی عیسائی مریم عذرا کے مجسمہ کو خدا مانتے ہیں،

مذہبی انقلاب کی یہ تمام مثالیں خالص مذہب کے دامن کا سب سے زیادہ بدنامہ، غ میں مذہب کی اصلی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی قالب میں ہمیشہ قائم رہے، اسلئے اگر وہ تغیر و انقلاب کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے یہ سنی ہیں کہ وہ اپنی حقیقت کو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لیکن اس وقت تمدن جدید نے ایک ایسا بد بخت گروہ پیدا کر دیا ہے جس نے حرص و ہوا کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، اسلئے جب مذہب اس کی تمدنی اور سیاسی ہوس پرستیوں کی راہ میں حائل ہوتا ہے تو وہ بیتابانہ چیخ اٹھتا ہے کہ ”مذہب ایک ٹھوس چیز ہے“، اسپین لچک بہین پائی جاتی، وہ جدید تمدنی ضروریات پر منطبق نہیں ہوتا۔ ایک متصل چیخ پکارنے ان جملوں کو موجودہ لٹریچر کا ایک جز بنا دیا ہے، یہاں تک کہ ایک کتاب میں لارڈ کرامر نے اسپین فقروں کو اسلام کی مخالفت میں بطور دلیل کے پیش کیا تھا، جس کے جواب میں ہندوستان اور انگلستان دونوں کے اہل قلم نے

اشار علیہ السلام

نامہ مثلی

بنام

جناب مولانا شاہ محمد علی صاحب سابق ناظم ندوۃ العلماء

علامہ مرحوم کے یہ خطوط اس زمانہ کے ہیں جب وہ نظامت سرشتہ علوم و فنون کے تعلق سے ریاست حیدرآباد میں تھے، ندوۃ العلماء کا پور میں قائم ہوا تھا اور اسکے دارالعلوم کے قیام کی تجویز پیش تھی، اس وقت ندوۃ العلماء کی نظامت جناب مولانا شاہ محمد علی صاحب نے ادا کی تھی، آپ سے اور علامہ مرحوم سے بحیثیت رکن مجلس یہ مراسلات رہتی ہیں، یہ "اولی جواہر ریزے" دفتر ندوۃ العلماء کے قدیم دفتری کاغذات میں پڑے ضائع ہو رہے تھے، ہمارے عزیز دوست مولوی محمد عثمان صاحب ندوی کے ذوق ادب نے ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا، اور اب انھوں نے ہمارے پاس تمام خطوط کو بغرض اشاعت بھیج دیا ہے، ان میں سے یہ دو خط بدیعہ ناظرین میں،

مولانا خط پہنچا، مجھ کو افسوس ہے کہ آپ ایک مسلمان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں کہتا ہوں کہ میں نے بلا خیال میگزین میں مضمون دیدیا، آپ فرماتے ہیں کہ پارسا کی دبیری کی وجہ سے تو نے ایسا کیا، بخدا سے لایزال مجھ کو پارسا کا قصور تک نہ آیا تھا، میگزین میں لکچر کا چھپنا مقصد کے لئے مفید ہے نہ مضر، میگزین سے نقل ہو کر تمام اخباروں میں چھپ گیا اور ندوہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا، بیان کانفرنس کے عہدہ مضامین اور نظمیں ہمیشہ روداد سے پہلے چھپ جاتی ہیں مطبع پر سخت تاکید کی ہے، کل پرسوں تک ضرور روانہ کر دینگا، دارالعلوم کا قائم ہونا کان پور میں کسی طرح

بہت کچھ خامہ زسائی کی تھی اور چند دنوں کے لئے دوبارہ اسلام کے مردہ فرقے زندہ کئے گئے تھے لیکن لیسان نے جو شواہد جمع کر دیے ہیں، اُن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ انکی یہ دلیل سرتاپا غلط ہے، اگر کوئی مذہب جدید تمدنی ضروریات پر منطبق نہیں ہوتا تو اسکی یہ وجہ نہیں کہ اس میں لچک نہیں پائی جاتی، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ خود یہ گروہ مصنوعی طور پر بیسویں صدی کا تمدن انسان بن گیا ہے، اُسکے نظام اخلاق کو خود تمدن جدید نے ابھی تک پختہ نہیں کیا ہے، جس دن اس غیر میں بچگی آجائگی، مذہب بھی وہی قالب اختیار کر لے گا، اور اس زمانے میں قرن اول کے مسلمانوں کی صورتیں خال خال نظر آئیں گی،

عبد السلام ندوی

ہینن ہو سکتا، فیض عام کے نام کے ساتھ دارالعلوم کا مستقل خیال ہرگز لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا، نہ کوئی نیا جوش طباطبائی میں پیدا ہوگا، جسکی وجہ سے چندہ کی زرخیر کی توقع کچھ بے حافط صاحب میرے بھی دوست ہیں لیکن انکی خاطر سے تمام مسلمانوں کے فائدہ کی بات کوئی ہینن جاسکتی، فیض عام کا نام لیا جائے تو فوراً یہ بدگمانی پھیل جائے کہ مذہب صرف فیض عام کے فائدہ کی غرض سے قائم ہوا تھا،

کلکتہ میں مذہب کا جانا بالکل بے فائدہ ہے، ادھر کے علماء تو دہان تک پہنچ نہیں سکتے ادھر کے علماء جب تک جاگین، بیان کے جاگے ہوئے سو جائیں گے، اسکے علاوہ دہان کے مسلمان چنداں مالدار ہینن، کلکتہ سے تو پختہ بہتر ہے،

لیکن میں توجید رآباد کے سوا اور کسی جگہ کا نام ہینن لے سکتا، دارالعلوم کی تجویز دہن سے پوری ہو سکتی ہے،

افتا کو ابھی نہ اٹھائے، ایک ساٹھ ایسے دو بڑے کام چھڑانے کے معنی یہ ہیں کہ دونوں رہ جائیں، لوگ اسکو تناسے باطل سمجھیں گے اور دونوں میں سے ایک طرف بھی متوجہ نہ ہوں گے، دارالعلوم کی یادداشت لمبی ہوگی، فرصت پا کر لکھوں گا، اور دونوں امر کا خیال کوں گا آجکل اتفاق سے تین تصنیفیں چھڑ گئیں، الفاروق، حقوق الذمیں، الجزیرہ کا ترجمہ عربی زبان میں، جون میں مکان پر جاؤں گا، اسوقت فرصت ہوگی،

شیعہ دوستی کے اتفاق کے لئے صحیح بخاری کے رواۃ پر نظر ڈالئے، صحیح مسلم کی نسبت علماء کا قول ہے، ملائ من الشیعۃ، تدریب الراوی بن دونوں کتابوں کے رواۃ مبتدعین کی فہرست دی ہی نہیں قدری، جبری بھی ہیں جب امام بخاری انہی حدیث روایت کرتے تھے تو ہلوگوں کو کیا تامل ہونا چاہئے

محمد بن عبد اللہ

مولانا! خط پھینچا، حتی المقدور اس طالب العلم کو مدد دینے میں دریغ نہ ہوگا،

کلکتہ ہی چلے، جھکو ہر جگہ چلنا منظور ہے، البتہ ادھر کے علماء شریک نہ ہوں گے، اور جو کچھ گرمی پیدا ہوئی ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو کر رہ جائیگی، سودہ اور خط کا انتظار ہے، اسکا پھینچنا تو دو چار روز میں ممکن تھا اسقدر عرصہ کیوں ہو رہا ہے،

نجم الاخبار کا آرٹیکل آپ نے پڑھا ہوگا، ناحق بیٹھے بھائے یہ جگہ آخر پیدا کیا، مذہب کا وہی حال ہے، "تو کار زمین را نکو ساختی" عوام کو قابو میں لائیکے لئے دیکھئے مذہب کہاں کہاں پھینچتا ہے، دوا مرقطعنی ہیں،

(۱) حجاج کی بحث چونکہ سرکاری قانون کی نسبت نکتہ چینی ہے، اسلئے پولیٹیکل پرنٹنگ پریس پر طبعی وغیرہ اس بحث کے راز دان ہینن ہیں

(۲) جو وقت یہ عام طور پر معلوم ہو جائیگا کہ مذہب میں پولیٹیکل بحثیں پیش ہوتی ہیں قطعی سمجھ لیجئے کہ کل علماء متفق ہو کر بھی مذہب کو ہینن چلا سکتے، آپ کے اراکین انتظامیہ میں تمام عمدہ داران سرکاری و ممبران مینوسپیل وغیرہ مستغنی ہو جائیں گے اور جلسوں میں کسی کو مجال شرکت نہ ہوگی،

بہر حال میرے نزدیک مذہب کے لئے نازک زمانہ آتا جاتا ہے، جن کوتاہ نظروں نے اس بحث کو چھیڑا ہے انکا کیا بگڑیگا، لیکن مذہب کی حالت سنبھلنی مشکل ہوگی،

التسلیم

شبلی

۲۰۔ مئی ۱۹۹۵ء

احیاء

للہیت

پس حضرت صدیقؓ وہ عبد الرحمن
مصر اور شام کی جنگوں میں گئے جو کام
ہاتھ میں تیغ تھی یا برق پے زمین کفر
سلطت حق کا زمانہ میں بٹایا اسکے

جو کہ تقویٰ میں تھے بے مثل شجاعت میں مثل
زینت صفحہ تاریخ ہیں ان کے وہ عمل
دیکھ کر دل جسے کفار کے جاتے تھے دہل
چمن دہرے باطل کو کیا مستاصل

بدلتا ملک انکو نہ اسلام پر آیا تھا یقین
بعد ازاں لاسے پھر اسلام وہ والا گوہر

تھے شریک صف اعدا وہ پے جنگ جہل
نور توفیق آئی نے دکھائی مشعل

برہم اصحاب رسول عربیؐ میں اک روز
بولے یہ حضرت صدیقؓ سے عبد الرحمن
ایک بار آپ وہاں آگے میری زد پر
پاس ناموس حقوق پداری نے روکا

غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ آیا جو نکل
حملہ آور جو ہوئی بدر میں صف اول
سخت موقع تھا جو نیت میں کہیں آئے غل
دوسری سمت کو رخ اپنا لیا میں نے بدل

سن کے یہ حضرت صدیقؓ نے ارشاد کیا
تو میری زد پہ جو آتا تو نہ بچکر جاتا

راہ حق میں نہیں رشتہ کی عایت کا محل
یہ مری تیغ تھی تیرے لئے پیغام اجل

دشمن حق سے مسلمان کی قرابت کیسی

اسکا رشتہ ہو فقط حب خدا عز وجل

بے جا

سلف و خلف

قول و عمل

ایک صاحب نے تعجب یہ کل فرمایا
پیکر روح تھی جس قوم کی مجلس کل تک
دلوں کے جگے دلوں میں تھے ہزاروں کل تک
کل تک شعلہ آتش تھی زمانہ میں جو قوم

آپ دیکھیں تو ذرا پستی مسلم کا سماں
نظر آتا نہیں آج اسپن کوئی روح حیاں
آج باقی نہیں ان میں کوئی سپرد جوان
آج ہوتا بھی نہیں اسپہ حرارت کا گمان

کابیا بی کو قدم لینے میں جسکے اعزاز
آج اس قوم کے دعویٰ بھی حقیقت ہیں دور
حال ماضی میں نظر آتا ہی جو فرق عظیم
کہ زمانہ میں نہیں اب ہیں مسلمان باقی

تھا عمل ہی کبھی مسلم کے لئے مایہ ناز
برہم سلم میں سلم نہ تھی وہ بات کبھی
پہلے منہ سے نہ کوئی بات نکلتی تھی کبھی
دل کی تحریک تھی دست عمل میں جنش

یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ زمانہ بھر میں
دل کو تاپا پدا آئی کا تھا ہر وقت یقین

جو تفاوت ہے سلف اور خلف میں وہ یہ ہے
دست و بازو تھے انہیں اور نہیں صرف زبان

بے جا

بے جا

بے جا

عزل فارسی

نواہے پریشان

منکہ کچھ نواہے پریشان زدہ لم
 طے نشد منزل عشق ارچہ بن از اول روز
 یاد آن روز کہ اے یار گے چند بشوق
 بفروغ رخ زیبایے تو در بر زم وصال
 شرم از شبوہ مستوری و رندی با دا
 ترک اعنت زمین دل شدہ ہرگز نشود
 شبوہ ام رندی و شاہ طلبی نیست ولے
 شب بیاد رخ زیبایے نواہے مطلع حسن
 شرر شعلہ عشقت کہ بدل می دارم
 آب تیغ چو توان داو جیالم اے بار
 ساحت کون مکان طے کنم از جذبہ بشوق
 دل لذت طلبم ذوق جرات میخواست
 شمس ابن غنملہ ہرگز نبود بے چیزے
 منکہ کچھ نواہے پریشان زدہ لم

ابوالحسنات ندوی

حیات مالک، امام مالک کے حالات اور ان کی حدیث میں
 پر نقد اور فقہ مدنیہ پر تصرہ

لغات جدیدہ، چار منظر اربعہ علی الفاظ کی تفسیر
 و روس الادب، عربی کی پہلی ریڈر

نوحہ استقامت، مولانا کے مرحوم کا اردو نوحہ

رسالہ اہل السنۃ و الجماعۃ، فرقہ اہل السنۃ و الجماعۃ
 کے اصولی عقائد کی تحقیق

مولانا عید السلام، ندوی

الغلاب الامم، موسیٰ دلیان منصف لندن عرب کی اس
 مشہور تصنیف کا پب اور تفسیر ترجمہ حسین قیون کی ترقی و تخریر

کے اسباب، یورپ کے تمدن کے زوال کی پیشین گوئی
 اور دنیا کی تمام قوموں کے خالص طبی کا تذکرہ ہے اور

جو اس کی تمام تصنیفات کا خلاصہ اور نظر و روح مقدمہ قیمت
 مولوی عبد الباقی صاحب ندوی

برکے اور اس کا فلسفہ، مشہور فلاسفہ برکے کے حالات
 زندگی اور اس کے فلسفہ کی تشریح، زیر طبع

نہاد علی سلم انسانی، اوست کی تردید میں برکے کی شبوہ
 کتاب پرنسپل آف ہیومن لالچ کا نہایت فہمیدہ اور سنجیدہ

ترجمہ قیمت .. ..

مولوی عبد الماجد بی، اے

مکالمات برکے، اوست کی تردید میں برکے کے
 مکالمات کا ترجمہ، زیر طبع

منشی انوار الحق صاحب ناظم تعلیمات بھوپال

حقائق اسلام، اسلامی مسائل کی تفصیلات اور
 عقلی تشریح قیمت .. .. ..

منشی محمد مدعی صاحب ناظم تعلیمات بھوپال

انسان، علم خواص الامراض کے ابتدائی مسائل
 سلیقہ عام فہم زبان میں قیمت .. ..

رموز فطرت الطبیات، طبائت الارض، ہیئت اور فہم
 طبیعی کے ابتدائی مسائل عام فہم اور سلیقہ

عبارت میں .. .. ..

بدیہہ گوئی، از جناب سید غلام حسن صاحب ہوش بگرامی
 ایڈیٹر ذخیرہ، اس رسالہ میں عربی، فارسی، اردو کے

برجستہ گوشت کے مختصر حالات اور وہ اشعار و جہن جو
 انہوں نے کسی خاص واقعہ پر فی البدیہہ کے قطع چھوٹی

خفاست .. .. ..

مطبوعات دار المصنفین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمدہ لکھی اور چھپی ہوتی ہیں۔ تاجرون کو

مکیش منقول دیا جاتا ہے یعنی ۵ فیصدی

دار المصنفین، عظیم گتھ

دائرة المعارف

یعنی
رسالہ معارف کی گزشتہ جلدیں

جن میں سے ہر جلد ۲۷۲ صفحوں پر مشتمل ہے اور مذہبی
علمی، تاریخی، اصلاحی، تعلیمی، ادبی اور تنقیدی مباحث و تحقیقات
سے مالا مال ہے۔

فرمائش کے وقت مجلد یا غیر مجلد کی تفصیل کر دینی چاہیے
قیمت ہر جلد مجلد للعمہ، غیر مجلد للعمہ۔

مسعود علی، ندوی، منیر دار المصنفین

عظیم گڑھ